



આયત્તિભા ન્નજદ્દં પિ પડ ચિરં તે કરંતિ અણગયે ।

પરસમયા તદ્દયિ મળ તુહ સમયન્નૂર્ણ ન હરંતિ ॥

—શ્રવણ પંચાશિકા

અન્યનાં આગમો અડધી ક્ષણ સાંભળવા છતાં પણ તારા વિષેનો અનુરાગ (હે જિનદેવ !) સ્થિર કરે છે. અને તેથી તારા સિદ્ધાન્તના બાંધકારોનું ચિત્ત તે હરી શકતા નથી.

અનુક્રમણિકા

ભારતીય દર્શનોમાં જૈનદર્શનનું સ્થાન.	૧
જૈન દષ્ટિએ ઇશ્વર.	૨૫
જૈનદષ્ટિમાં કર્મવાદ	૫૬
જૈન વિજ્ઞાન	૭૪
જીવ	૧૨૮
ભગવાન પાર્શ્વનાથ.	૧૫૨
મહામેધવાહન મહારાગવ ખારવેય	૧૮૧
” ભાયાતુવાદ	૨૦૪
જૈનોનો કર્મવાદ.	૨૧૦
જૈનદર્શનમાં ધર્મ અને અધર્મ તત્ત્વ	૨૪૨

હું કે માં

—“જિત્તવાણી” નામના બંગાળી માસિકમાંથી અનુવાદેલા આ લેખો, અવકાશે અનુક્રમે ગુજરાતી માસિકમાં પ્રકટ થઈ રહ્યા હતા.

—બે ત્રણ લેખો પ્રકટ્યા પછી, ઊંઝાવાળા વૈષ્ણરાજ નગીનદાસ બાઈનું લક્ષ્ય ખેંચાયું. કહેણ આપ્યું : “આ લેખો પુસ્તક રૂપે પ્રકટ થાય તો વિદ્વાનોના હાથમાં સંગ્રહરૂપે મૂકી શકાય.”

—હુંકામાં, આ પુસ્તકની એ જન્મકથા છે.

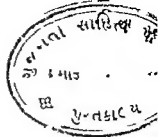
—આ લેખોના મૂળ લેખક શ્રીયુત હરિસત્ય ભટ્ટાચાર્યજી છે. તેઓ જૈન શાસ્ત્ર-સાહિત્યના પારંગત હોવાનો દાવો નથી ધરાવતા. જૈન શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતના એક અભ્યાસી તરિકે જ એમણે આ લેખો લખ્યા છે. એક જૈનેતર યથાશક્ય સાવધાની રાખે તો પણ કવચિત્ ગેરસમજ થઈ જાય. આ લેખોમાં એવું કંઈ થવા પામ્યું છે કે નહિ તે હું નથી જાણતો.

—બાકી તો શ્રી ભટ્ટાચાર્યજીનું વાંચન જ જૂદું હોય તો પાઠકેર યવા પામે અને વર્ષો ઉપર આ લેખો લખાયા હોય તો છેક છેલ્લી ઐતિહાસિક માહિતી ન આપી શકે એ સંભવિત છે.

—જૈન દર્શન પરત્વેની એમની શ્રદ્ધા, બહુમાન વૃત્તિ તો આ લેખમાળાની પ્રત્યેક પંક્તિ ઉચ્ચારી રહી છે.

- એમનો તુલનાત્મક અભ્યાસ અને પ્રવાહવાળી લેખનશૈલી જોના પ્રેમ પણ જૈન કે જૈનેતરને સન્માન રહ્યા વિના નહીં રહે
- ‘જિનવાણી’ મામિક, લાલુ આયુર્ ભોગવવા ભાગ્યશાળી ન થયું તેથી શ્રી ભટ્ટાચાર્યજીના લેખો પણ અતૂટા જ રહી જવા પામ્યા, એ એક ખેદની વાત છે જૈનેતર જીનાશ્રુઓ જૈન દર્શન પ્રત્યે ફેરી શ્રદ્ધાની નજરે જુએ છે તે આ લેખો ઉપરથી જણાશે
- મનારમ-હિંદુ-મુનીવર્સિટીના જૈન ચંરના પ્રમુખ પડિત શ્રી સુખલાલજીને ઘેટલાક લેખો, સંશોધનની દ્રષ્ટિએ વચાવી જોવા છે. પૂરતો અવકાશ ન હોવા છતાં એમણે આ લેખો વાંચ્યા અને નિદર્શન પણ લખી મોકલ્યું
- પડિત સુખલાલજીએ, પૂજ્ય મુનિરાજ દર્શનવિજયજીએ, પડિત શ્રી ભગવાનદાસલાલજીએ તેમજ શ્રી હીરાચંદલાલજીએ સલાહ, સૂચના તથા ટિપ્પણ આદિ લખી આપવામાં અને મુદ્રણ સંશોધન વિગેરેમાં જે સહકાર આપ્યો છે તે બદલ અતઃકરણપૂર્વક એમનો અહીં ઉપકાર માનું છું.
- ઉંઝાવાળા વૈદ્યરાજ નગીનદાસભાઈજી, પુસ્તક-પ્રકાશનની બધી ગોઠવણ કરી આપી, મને ઉત્તેજિત કર્યો તે માટે તેમનો પણ ઋણી છું
- આ પુસ્તકમાં રહી જવા પામેલા લેખો, જે પ્રેમ બતાવશે તો હું એમનો આભાર માનીશ અને ખીજી આવૃત્તિ કાઢવાનું સહભાગ્ય સ્વપ્નશે તો એ લેખોની પુનરાવૃત્તિ નહીં થવા દઉં

સુશીલ



निदर्शन

लेखक : पंडित सुभलासख



નિદર્શન

વડિલોએ રાખેલ ભીમ એ નામ ગૌણ કરી
આપમેળે પોતાનું સુશીલ નામ ધારણ કરનાર અને
તે નામને શુણ્ણનિષ્પન્ન સિદ્ધ કરનાર ભાઈ સુશીલ
વાચક અને વિચારક જેન જનતાથી ભાગ્યેજ અજાણ્યા
છે. ઘણું વર્ષ અગાઉ કાશીમાં અમે જાને સાથે પણ
રહેલા. ત્યારપછી પણ અમારો પરિચય રહ્યો છે.
ભાઈ સુશીલે પ્રસ્તુત લેખો વાંચી તે ઉપર કાંઈ લખવા
જ્યારે મને સૂચ્યું ત્યારે એક રીતે મને બહુજ
આંતરિક સંતોષ થયો; તે એમ માનીને કે ભાઈ
સુશીલના હૃદયમાં મારું સાદર સ્થાન હોવું જોઈએ
અને યોગ્ય લેખકના સમુચિત લેખો વાંચી જઈ તે
ઉપર કાંઈક લખવાની તક મળે છે. આ સંતોષથી

પ્રેરાઈ મે કાઠક લખવા કબુલ્યુ અને તે બધા લેખો સમગ્ર ભાવે ધ્યાનપૂર્વક સાલણી જઈ અત્રે મારા ઉપર તે વિષે પડેલી છાપ મક્ષેપમા વ્યક્ત કરૂ છુ પ્રસ્તુત લેખો વિષે કાઠક લખુ તે પહેલા અનુવાદક અને મૂળ લેખક વિષે પણ થોડો ઇશારો કરી દેવો ચોખ્ય ધારૂ છુ

ભાઈ મુશીલ, મૂળ બંગાળી લેખોના અનુવાદક છે તેમનું બંગાળી ભાષા વિષયનુ મથોટ જ્ઞાન કેવુ છે તે જોઓ બીજી રીતે ન જાણતા હોય તેઓ માત્ર આ લેખોના વાચનથી પણ બરાબર સમજી શકશે આ ગુજરાતી અનુવાદો વાચનારને ભાગ્યેજ એવી કંપના આવે કે આ અનુવાદ છે માત્ર બંગાળી ભાષાનુ પર્યાપ્ત જ્ઞાનજ આ સફળતાનુ કારણુ નથી ભાઈ મુશીલની ગુજરાતી ભાષા અને લેખનશૈલી એ જેમ આધારણ નથી તેમ અપકવ પણ નથી, એ વસ્તુ કેવળ અબલેખ ખાતર પણ જૈન પત્ર વાચનાર જગ તને કેહેવાની જરૂર રહેતીજ નથી બંગાળા અને ગુજરાતી ભાષાનો ઠીક ઠીક પરિચય, ધરાવનાર તથા લેખનશક્તિસંપન્ન અનેક ભાઈઓ અને થોડીક બહેનો મુદ્દા આજે ગુજરાતમા છે છતા એમાના ડોઢ એ પ્રસ્તુત લેખોના અનુવાદનુ કામ કર્યુ હોત તો તે આટલુ સફળ થાત એ વિષે મને ભારે શક છે. કારણુ, એવા લેખકો પૈકી ડોઢને જૈન શાસ્ત્રીય જ્ઞાનને

ભાઈ મુશીલ જેટલો સ્પષ્ટ અને પકવ પરિચય હોય એમ હું નથી જાણતો. આ બધાં કારણોને લેઈ, ભાઈ મુશીલ પોતાના અનુવાદ કાર્યમાં ખૂબ સફળ થયા છે. એમની અનુવાદ લેખોની પસંદગી પણ જૈન દર્શનના વિશિષ્ટ અભ્યાસીઓની દૃષ્ટિએ યોગ્ય છે. કારણ કે પુષ્કળ વાંચન અને ચિંતન પછી પરિશ્રમ પૂર્વક નવી શૈલીએ એક જૈનેતર બંગાળી ગૃહસ્થને હાથે લખાએલા આ લેખો જેમ નવજ્ઞાનમુ શુજરાતી જગતમાં પ્રેરણા આપે તેવા છે; જેમ એ લેખો શુજરાતી અનુવાદ સાહિત્યમાં એક વિશિષ્ટ ફાળો આપે તેવા અને દાર્શનિક ચિંતનક્ષેત્રમાં યોગ્ય ઉમેરો કરનાર થઈ પડે તેવા છે; તેમ એ લેખો માત્ર ઉપાશ્રયસંતુષ્ટ છતાં સગવડનિમગ્ન જૈન ત્યાગી વર્ગને વિશાળ દૃષ્ટિ પુરી પાડે તેવા તેમજ તેમના પોતાના જ વિસ્મૃત કર્તવ્યની યાદી આપે તેવા પણ છે.

પ્રસ્તુત લેખોના મૂળ લેખક શ્રીયુત હરિસત્ય ભટ્ટાચાર્ય ઘણાં વર્ષ અગાઉ ઓરીએન્ટલ કોન્ફરન્સના પ્રથમ અધિવેશન પ્રસંગે પૂનામાં મળેલા. તે વખતે જ તેમના પરિચયથી મારા ઉપર એટલી છાપ પડેલી કે એક બંગાળી અને તે પણ જૈનેતર હોવા છતાં જૈન સાહિત્ય વિષે જે અનન્ય રસ ધરાવે છે તે નવયુગની જિજ્ઞાસાનું જીવંત પ્રમાણ છે. તેમણે ‘સ્નાકરાવતા-

રિકા'નો અંગ્રેજી અનુવાદ કરેલો તેને તપાસી અને
 છપાવી દેવો એવી એમની ઈચ્છા હતી. હું તે વખતે
 અંગ્રેજી અનુવાદ બાંધતે તપાસી કાંઈ પણ કહી શકું
 એવી ચોક્કસતા ધરાવતો નહિ; તેથી મેં એ તપાસવાનું
 કામ તે વખતના મારા સાથી એક ગ્રેજ્યુએટ જૈન
 મિત્ર જે હમણા જેલમાં છે તેમને આપ્યું. એ અંગ્રેજી
 અનુવાદ અમે છપાવી તો ન શક્યા. પણ અમારી
 એટલી ખાતરી થઈ કે ભટ્ટાચાર્યજીએ આ અનુવાદમાં
 ખૂબ મહેનત કરી છે. અને તે દ્વારા તેમને જૈનશાસ્ત્રના
 હૃદયનો સ્પર્શ કરવાની એક સરસ તક મળી છે.
 ત્યારબાદ આટલે વર્ષે જ્યારે તેમના જાંગણી લેખોના
 અનુવાદો મેં વાંચ્યા ત્યારે તે વખતે ભટ્ટાચાર્યજી
 વિષે મેં જે ધારણા બાંધેલી તે વધારે પાકી થઈ અને
 સાચી પણ સિદ્ધ થઈ. શ્રીચુત ભટ્ટાચાર્યજીએ જૈન
 શાસ્ત્રનું વાંચન અને પરિશીલન લાંબા વખત લગી
 ચલાવેલું. એના પરિપાક રૂપે જ તેમના આ લેખો
 છે એમ કહેવું જોઈએ, જન્મ અને વાતાવરણથી
 જીનેતર હોવા છતાં તેમના લેખોમાં જે અનેકવિધ
 જૈન વિગતોની ચર્ચા માર્હિતી છે અને જૈન વિચાર-
 સરણીનો જે વાસ્તવિક સ્પર્શ છે તે તેમના અભ્યાસી
 અને ચોકસાઈપ્રધાન માનમની સાબીતી પૂરી પાડે
 છે. પૂર્વીય તેમજ પશ્ચિમીય તત્ત્વચિંતનનું વિશાળ
 વાંચન એમની એમ. એ. ડીગ્રીને શોભાવે તેવું છે

અને એમનું દલિલપૂર્વક નિરૂપણ એમની વકીલી બુદ્ધિની સાક્ષી આપે છે. ભટ્ટાચાર્યજીની આ સેવા માત્ર જૈન જનતામાં જ નહિ પરંતુ જૈન દર્શનના જિજ્ઞાસુ જૈન-જૈનેતર સામાન્ય જગતમાં ચિરસ્મરણીય બની રહેશે.

મારું આ કથન પાંચનાર ધ્યાનમાં રાખે કે હું આ લેખો વિષે મારો વિચાર સંક્ષેપમાં અને પ્રતિપાદક સરણીએ જ દર્શાવી રહ્યો છું. એના દરેક મુદ્દાપરત્વે વિસ્તારપૂર્વક અને સમાલોચક દૃષ્ટિએ પણ લખવાને સ્થાન છે, છતાં અત્યારે એ દૃષ્ટિએ નથી. પ્રથમ એ જોવું ઘટે કે આ લેખો કયા પ્રકારના જિજ્ઞાસુઓને ઉદ્દેશી લખાએલા છે? ‘જિનવાણી’ પત્ર બંગાળીમાં નીકળતું. એ પત્રમાં પ્રગટ થએલ આ લેખો મુખ્ય ભાગે બંગાળી વાચકોને ઉદ્દેશી લખાએલા છે. બંગાળી વાચક એટલે જન્મથી ગુરૂવચનને ‘તહત્તિ’ ‘તહત્તિ’ કરનાર એક શ્રદ્ધાળુ જૈન નહિ, તેમજ બંગાળી વાચકવર્ગ એટલે નાના કે મોટા એક એક મુદ્દા-પરત્વે વિવેચક અને સમાલોચક દૃષ્ટિએ ઊંડામાં ઊંડી સત્યની શોધ ચલાવનાર કેઈ છેક જ આધ્યાત્મિક વર્ગ એમ પણ નહિ; પરંતુ એ વાચકવર્ગ એટલે દર્શન સામાન્યમાં રસ ધરાવનાર, દરેક દર્શન વિષે ઓછીવત્તી માહિતી ધરાવનાર, તર્કસરણી અને તુલનાત્મક પદ્ધતિનું મૂલ્ય આંકનાર તેમજ પંથ કે

વાડાની દિવાલ વિનાના વિશાળ જ્ઞાન-આકાશમાં
 ખોતાના મનને મુક્તપણે ઉડવા દેવા ઇચ્છનાર એવો
 વાચક વર્ગ સમજવો. આ પ્રકારના જાંગાળી વાચક
 વર્ગમાં જૈન કરતાં જૈનેતર જનતાનો જ ભાગ મુખ્ય
 અને મોટો આવે છે એ સ્મરણમાં રાખવું ઘટે. એવા
 જૈનેતર વર્ગમાં પણ મોટે ભાગે કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓ
 અને પંડિત પ્રોફેસરો વગેરેનો જ સમાવેશ
 થાય છે. જ્યારે જન્મથી જૈનેતર અને બુદ્ધિપ્રધાન
 વર્ગને ઉદ્દેશો જૈન દર્શનનાં સર્વસામાન્ય અને
 વિશિષ્ટ તત્ત્વો વિષે કોઈ સફળતાપૂર્વક લખવા ઇચ્છે
 ત્યારે એ સ્વાભાવિક છે કે તેણે એ તત્ત્વોનું નિરૂપણ
 અને તેટલું રોચક અને બુદ્ધિઆહ્વારકરું ઘટે. નિરૂપ-
 ણની રોચકતા એની શૈલી ઉપર અવલંબિત છે અને
 તત્ત્વોની બુદ્ધિઆહ્વારતા અન્ય દર્શનનાં તત્ત્વોની તેમ
 ખશ્ચિમીય વિચારપ્રવાહો સાથેની સરખામણી કે તુલના
 ઉપર અવલંબિત છે. જૈનેતર વર્ગમાં પણ જૈન દર્શ-
 નની વિશિષ્ટ જ્ઞાસા જગાડવા લખાએલ આ લેખોની
 નિરૂપણ શૈલીમાં આપણે રોચકતા અને બુદ્ધિઆહ્વારતા
 ણંને જોઈએ છીએ. કારણ કે આ લેખોની શૈલી એવી
 પ્રતિપાદનાત્મક અને યુક્તિજનક છે કે તેમાં જૈન
 દર્શનની વિશિષ્ટ સ્થાપનાનો ઉદ્દેશ હોવા છતાં તેમાં
 નથી ઉમટા, ઠડુકતા કે નથી ફાઈનું આશ્લેષવાળું
 ખંડન. આ લેખોમાં જે જે મુદ્દાની ચર્ચા કરી છે તે

મુદ્દાપરત્વે ભારતીય જીભાં દર્શનોની અને જૈન દર્શનની તાર્કિક સરખામણી કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહિ પણ ઘણે સ્થળે તો તે તે મુદ્દા પરત્વે પશ્ચિમીય વિચારકોમાં પણ કેવા કેવા પક્ષ પ્રતિપક્ષ છે તે સુદ્ધાં દર્શાવ્યું છે. તેથી આ લેખો વાંચનાર મધ્યમ વર્ગને જૈન તત્ત્વ બુદ્ધિબ્રાહ્મ બનાવવામાં બહુ જ સરળતા પડે તેમ છે.

અભ્યાસ તેમજ સમજશક્તિની દૃષ્ટિએ અને રૂચિપુષ્ટિની દૃષ્ટિએ મારી માન્યતા પ્રમાણે પ્રસ્તુત લેખોમાં પ્રથમ સ્થાન ‘ભારતીય દર્શનોમાં જૈન દર્શનનું સ્થાન’ એ લેખનું આવે છે. જીભાં સ્થાન ‘જૈન દૃષ્ટિએ ઈશ્વર’ એ લેખનું, ત્રીજા સ્થાન ‘જૈન વિજ્ઞાન’ એ લેખનું અને ચોથું સ્થાન ‘ભુવ’ એ લેખનું આવે છે. ભારતીય દર્શનનું શું સ્થાન છે એ બાબત જૈન દર્શનના અભ્યાસીએ પ્રથમ જાણવી ઘટે. ઈશ્વરનો પ્રશ્ન જેમ વ્યાપક છે તેમ રોચક પણ છે. જૈન દર્શનનું સ્થાન જાણી લીધા પછી એ પ્રશ્ન પરત્વે જૈન માન્યતા જાણવી આવશ્યક છે. ત્યારબાદ સમસ્ત જૈન તત્ત્વોનો પ્રશ્ન આવે છે જેનો ઉકેલ

● જીભાં લેખો તત્કાળ તૈયાર નહીં થવાથી, માત્ર ચાર લેખો જ પરિતજને મોકલ્યા હતા. કર્મવાદ, બ. પાશ્વનાથ તથા મહામેધત્રાહન ખારવેશ: એ લેખો પાછળથી ઉમેર્યાં છે. —અનુવાદક

‘જૈન વિજ્ઞાન’ લેખમાં થઇ જાય છે. ‘જીવ’ વિષેની જૈન માન્યતા જાણવાનું મન કદાચ પહેલાં પણ થાય છતાં અહીં એ માન્યતા એટલી સૂક્ષ્મ રીતે અને ન્યાયની પરિભાષામાં ચર્ચી છે કે તે વિષયના લેખને અંતમાં સખવાથી સાધારણ વાચકોની રૂચિ અને સમજશક્તિનો, પ્રથમ ત્રણ લેખના વાચન દરમ્યાન થએલ વિકાસ, એવા લેખના વાચનને પૂર્ણ કરવામાં મદદ આપશે, અને દલીલની સૂક્ષ્મતા તથા ન્યાયની પરિભાષા સાધારણ આવકના ઉત્સાહને મોજો નહિ પાડે.

અત્રે લેખો તો ફક્ત ચારજ છે, અને તે બધા પૂર્ણ જ છે એમ પણ નથી છતાં સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે જૈન દર્શનને લગતા તાત્ત્વિક બધા મુખ્ય મુદ્દાઓ આમાં આવી જાય છે; આ લેખો જાણે વાચક ઉમાસ્વાતિના તત્ત્વાર્થ અને તેની ટીકાઓનું તુલનાત્મક સમર્થન જ ન હોય ! એમ લાગે છે. તેથી તત્ત્વાર્થગત બધી મુખ્ય બાબતોનું આધુનિક શૈલીએ આ લેખોદ્વારા સ્પષ્ટીકરણ થઇ જાય છે. આ લેખો વાંચ્યા પછી કોઇ જૈનેતર પણ તત્ત્વાર્થ વાંચે તો તેને એ સમજવામાં બહુજ મદદ મળે.

પ્રાચીન ગ્રીક તત્ત્વચિંતકોથી માંડી મધ્યમ યુગના અને છેક અર્વાચીન યુગના યુરોપીય તત્ત્વ-ચિંતકોના જૈન દર્શનના મુદ્દા સાથે અનુકૂળ કે પ્રતિ-કૂળ હોય એવા વિચારો પ્રસ્તુત લેખોમાં આવે છે.

તેથી પશ્ચિમીય તત્ત્વજ્ઞાનથી પરિચિત હોય એવા જિજ્ઞાસુ વાચકને જૈન દર્શન વાંચવાનું વિશેષ મન થઈ આવે અને એની સવિશેષ સમજાવતી પઠે એવી યોજના આ લેખોની છે. તેમજ જેઓ માત્ર જૈન દર્શનના તત્ત્વથી પરિચિત હોય અને એ વિષે પશ્ચિમીય વિચારકોની દૃષ્ટિ ન બાણુતા હોય તેઓને પણ જૈન તત્ત્વની વ્યાપક સમજ પૂરી પાડવાની યોજના અને સંગવડ આ લેખોમાં છે.

જૈન સાહિત્યના આગમિક અને તાર્કિક બંને પ્રકારના મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથોનું તાર્કિક નિરૂપણ આ લેખોમાં આવી જાય છે. પછી ભલે એ નિરૂપણ દ્વિગંબરીય ગ્રંથોને આધારે, શ્વેતામ્બરીય ગ્રંથોને આધારે કે ઉભય પક્ષના ગ્રંથોને આધારે થયું હોય. આમ હોવા છતાં આ લેખો ઉપરથી એમ લાગે છે કે તેના લેખકનો મુખ્ય અભ્યાસ જૈન તાર્કિક ગ્રંથો (જેવા કે 'રત્નાકરશત્તારિકા,' 'પ્રમેયકમલ માતૃક' 'સ્વાધ્યાય મંજરી' આદિ) નો હોવો જોઈએ. તેથી અત્યારે જે જૈન જૈનેતર વિદ્યાર્થીઓ જૈન તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હોય અથવા જેઓએ જૈન તર્કશાસ્ત્રની પરીક્ષા આપી હોય તે જાણે આ લેખોનું વાચન ઘણી દૃષ્ટિએ કામનું છે. સંસ્કૃત ભાષામાં તર્ક પદ્ધતિએ ચર્ચાએલ મુદ્દાઓ અને તેને લગતી વિગતો સરલતાથી લોક ભાષામાં કેવી રીતે મૂકી શકાય અને

જટિલ મનાતા શાસ્ત્રીય જ્ઞાનને કાર્તિક સરલ હેમ કરી
શકાય એનો પદાર્થપાઠ શુભ પડિતોને આ લેખો
આપી શકશે

આ ચારે લેખો વાચતી વખતે ડેટલાક મુદ્દા
પરત્વે, કેટલીક વ્યાખ્યાઓ પરત્વે અને કેટલીક
તુલના પરત્વે મને મારા જૂના હિંદી લખાણો અને
ગુજરાતી લખાણોનું અમરણ ધર્મ આગ્યું કર્મમ્મ થોની
એ પ્રસ્તાવનાઓ, પુરાતત્ત્વ અને જૈન સાહિત્ય
સંશોધકના એ લેખો, તત્ત્વાર્થનું એ વિવેચન વગેરે
બધું મારા મનમા તાજું થવા લાગ્યું, અને એમ
ભાસવા લાગ્યું કે પ્રસ્તુત લેખોના વાચકો જો એ
લખાણો ધ્યાનથી સમજપૂર્વક વાચશે તો તેમની
મમજશક્તિ અને માહિતીમા વધારો થવા ઉપરાંત
ચોક્કસ પ્રકારની સગીનતા પણ આવશે એજ રીતે
મને એમ પણ લાગ્યું કે એ લખાણોને વાચ્યા હોય
એવા વાચકો જો આ લેખો વાચશે તો તેમની એ
લખાણો વિષેની પ્રતીતિ વધારે દઢ અને સ્પષ્ટ થશે
પ્રથમ છટા છટા છપાએલ અને નહિ છપાએલ
આ અનુવાદોનો એક પુસ્તકમા સંગ્રહ થયો છે, તે
અનેક દૃષ્ટિએ વિશેષ ઉપયોગી છે ઝલેજમા લલુનાર
વિદ્યાથી વર્ગ તેમજ તેમના જેવી અને જેટલી યોગ્યતા
તથા જિજ્ઞાસા ધરાવનાર અન્ય વાચક વર્ગ-પછી તે

જૈન હોય કે જૈનેતર હોય—એ બધાને વાસ્તે આ સંગ્રહ બહુ કામનો છે. એજ રીતે સ્કુલમાં ભણનાર મોટી ઉમરના અને થોડી પાકટ બુદ્ધિના વિદ્યાર્થી વર્ગ માટે, તેમજ ખાસ કરીને સ્કુલના વિદ્યાર્થીઓને દાર્શનિક અને ધાર્મિક શિક્ષણ આપનાર ધર્મશિક્ષકો માટે પણ આ સંગ્રહ બહુ કીમતી છે. તે ઉપરાંત માત્ર જૂની અને એકદેશીય ઢળે ચાલતી જૈન પાઠશાળાઓમાં ભણનાર અધિકારી ભાઈ બહેનો માટે અને તેમાં ખાસ કરીને તેવી પાઠશાળાઓમાં શિક્ષકનું કામ કરનાર અને છતાંયે જૈન શાસ્ત્રના વિશાળ પરિચય અને જૈન દૃષ્ટિની વ્યાપક સમજ વિનાના શિક્ષક વર્ગને વાસ્તે આ સંગ્રહ આશીર્વાદ રૂપ નીવડે તેવો છે. જૈન કે જૈનેતર છાત્રાલયોમાં અગર શિક્ષણ સ્થાનોમાં જેઓ જૈન દર્શનનો સંક્ષેપમાં છતાં વિશિષ્ટ પરિચય પુરો પાડવા ઇન્ટેન્સિવ હશે તેઓને પણ આ અનુવાદ સંગ્રહ બહુ મદદગાર થશે.

ભારતીય દર્શનોમાં જૈન દર્શનનું સ્થાન

પૃથ્વીકાળના દુર્ભેદ અધારામાં ઘણી ઘણી વસ્તુઓ ઠંકાઈ મઈ છે. સંશોધકો અથવા ઇતિહાસપ્રેમીઓ ખત અને ઉત્સાહ-પૂર્વક એને બહાર પ્રકાશમાં લાવવા જે મહેનત કરી રહ્યા છે તે ખરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે, પરંતુ તેઓ સમસ્ત ઘટનાઓને, સામાજિક પ્રસંગોને જ્યારે વિક્રમ પૂર્વેની કે પછીની કોઈ એક સદીમાં ચૂકવાનો આગ્રહ પકડી બેસે છે ત્યારે તેઓ પાટા ઉપરથી ઉતરી પડે છે.) વૈદિક ક્રિયાકાંડનો સમય નિર્ણય કરવા જતાં વિદ્વાનો એ જ પ્રમાણે અંદરઅંદરના વાદ-વિવાદમાં ગુચ્ચવાઈ ગયા—ચોક્કસ સમય નક્કી કરી શક્યા નહોં. વૈદિક ક્રિયાકાંડ અને બહુદેવવાદની પડખોપડખ અધ્યાત્મવાદ અને તત્ત્વવિચાર હિમ્મત નીચળતા દેખાય છે, પરંતુ

ઠેટલાક પંડિતો માને છે કે અધ્યાત્મ અને તત્ત્વવિદ્યા તો પાછળનાં છે, તત્ત્વવિચાર અને ક્રિયાકાંડ એક સાથે રહી શકે જ નહીં. (પહેલાં ક્રિયાકાંડ હશે અને પછી કાંઈ એક ચોક્કસ સમયને વિષે—કાંઈ શુભ મુહૂર્તે તત્ત્વવિચારના કણ્ઠમાં ઝુટી નીકળ્યા હશે. આ સુક્તિવાદ બરાબર નથી) જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મમાં પહેલું કાણુ ? એ વિષે ઘણો વાદ-વિવાદ થઈ ચૂક્યો છે. કાંઈએ જૈન ધર્મને બૌદ્ધ ધર્મની શાખા માની લીધી તો કાંઈએ જૈનમતને બૌદ્ધમત કરતાં પણ પ્રાચીન માન્યો. જરૂર, આ બધા વાદાનુવાદમાં એક પ્રકારની છગાસાવૃત્તિ—અથ ઉકેલવાની સૃષ્ટિ સમાએલી છે અને તે સન્માનને યોગ્ય છે. પરંતુ હું પોતે માનું છું કે એ પ્રકારનો ઉઘાપોઘ ‘કાનને શચિફર લાગે તો પણ એની બહુ દીંમત નથી; એનો મૂળ પાયો જ જોઈએ તેટલો મજબૂત નથી હોતો.

આપણે જો મનુષ્યપ્રકૃતિનો વિચાર કરીએ તો ચિંતન, મનન એ મનુષ્યમાત્રની પ્રકૃતિનું એક ખાસ લક્ષણ છે એમ સ્વીકારવું પડે. એટલે કે ધણી લાંબા કાળથી મનુષ્યસમાજની અંદર અધ્યાત્મચિંતા તેમ જ તત્ત્વવિચારની ઝરણીઓ વહેતી રહી છે. જે સમયે સમાજ અર્થહીન ક્રિયાકાંડના બોગ્ગ નીચે છેક દબાઈ ગયેલો હોવાનું આપણે માનીએ છીએ તે સમયે પણ—પ્રારંભિક અવસ્થામાં, કંઈક ને કંઈક આધ્યાત્મિકતા તો જરૂર હશે. વાસ્તવિક રીતે સામાજિક બાહ્યાવસ્થામાં જે છૂપી મૂઢતા હોય છે તેનાં ક્રિયાકાંડ આધ્યાત્મિકતાની પ્રસ્તાવનાની કંઈક ગરજ સારે છે. એ આધ્યાત્મિકતા જોઈએ તેટલી પરિસ્પૃહ નથી હોતી; છતાં સમાજની પ્રત્યેક અવસ્થામાં

કંઈક વિચારવિકાસ, પ્રચલિત નીતિ-પ્રદર્શિમાં પલટો આણવાની મનોભાવના અને એ રીતે આદર્શને ક્રમે ક્રમે ઉચ્ચ સ્થાને સ્થાપવાનો આકાંક્ષા અહોનિશ જાગૃત રહે છે જ. એટલા માટે કોઈ પણ દર્શનની જન્મતિથિ નક્કી કરવી અશક્ય અને છે, જેઓ જુદા જુદા દર્શનના અધિષ્ઠાતા તરીકે ઓળખાય છે તેમની પહેલાં એમણે પ્રવર્તાવેલા દર્શનનાં સૂક્ષ્મ બીજ હોય છે. બૌદ્ધમતનો પ્રચાર બુદ્ધદેવે કર્યો અને જૈનમતનો પ્રથમ પ્રચાર શ્રી વર્ધમાન-મહાવીરે કર્યો એ એક ખોટી ધારણા છે. એટલું નિશ્ચિત છે કે એ બે મહાપુરુષો પહેલાં લાંબા સમય પૂર્વે બૌદ્ધ અને જૈનશાસ્ત્રનાં મૂળ તત્ત્વો સૂત્રરૂપે પ્રચલિત હતા, એ તત્ત્વોનો ખૂબ સ્પષ્ટરૂપે પ્રચાર કરવો, એમાંનાં માધુર્ય તથા ગાંભીર્ય જનસમૂહને સમજાવવાં અને વૃદ્ધથી માંડી બાળક સુધીના તમામ સ્ત્રી-પુરુષો એનો સમાદર કરે એવી પરિસ્થિતિ ઉપજાવવી એને એ મહાપુરુષોએ પોતાના જીવનનું ગૌરવમય વ્રત માન્યું હતું. મૂળ તત્ત્વના હીસાબે, બુદ્ધ અને મહાવીરના જન્મ પહેલાં ધણા સમયથી બૌદ્ધ અને જૈનમત હતા. બન્ને મત પ્રાચીન છે, ઉપનિષદના જેટલા જ પ્રાચીન છે એમ કહી શકાય.

બૌદ્ધ અને જૈનમતને ઉપનિષદના સમકાલીન માનવાનું કંઈ ખાસ પ્રમાણ નથી અને તે બન્ને મતને ઉપનિષદ જેટલા પ્રાચીન માની શકાય નહીં, એવો જો કોઈ વાંધો ઉઠાવે તો તે ઠીક નથી. ઉપનિષદો ખુબી રીતે વેદનો વિરોધ નહોતા કરતા તેથી તેના શિષ્યોની સંખ્યા બીજા કરતાં ઘણી વધારે હતી. અવૈદિક મતવાળા પ્રથમ અવસ્થામાં કંઈક શંકા-

પ્રસ્ત હતા અને તેથી તેમને ખુદી રીતે બદલાર પડ્યાં ધણે સમય વીતાવવો પડ્યો હશે તે અપ્રકટ હતા તેથી અધ્યાત્મવાદસ્વરૂપે, ઉપનિષદના યુગમાં દૈયાતજ નહીં હોય એમ ન કહી શકાય; કારણ કે જે સમયે ચિંતણ, સાધણ અથવા તપસ્વીએ તત્ત્વની ચિંતામાં તણીન હતા તે વખતે તેમણે ઉપનિષદમાં વર્ણવેલા માર્ગની જ શોધ કરી હોય એ અમ્ભવિત છે. એ સમયે વિચાર અને ચિંતનની મોઢને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હતી અને પૂરેપૂરા વિચાર-સ્વાતંત્ર્યના પ્રતાપે અપૈદિક ધણા માર્ગો અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. બીજા મનવાદ કરતાં ઉપનિષદમાં એવી કોઇ વિશેષતા નથી કે જેથી ઉપનિષદને આપણે પહેલો નંબર આપી દઈએ.

હવે જો વૈદિક અને અપૈદિક મતવાદ એક જ સમયને વિશે ઉદ્ભવ્યા હોય, ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ પામ્યા હોય તો એ બધામાં ઘણી ઘણી વાતોની સમાનતા હોવી જોઈએ. એ વિષય ધણે મહત્વનો છે અને એટલા જ માટે ભારતવર્ષના કોઈ એક ખાસ દર્શનનો અભ્યાસ કરવો હોય તો અન્યાન્ય ભારતવર્ષીય પ્રસિદ્ધ દર્શનની સાથે તુલના કરવી જોઈએ, એ બહુ યુક્તિસંગત ગણાય છે.

સામાન્યતઃ ભારતવર્ષના દાર્શનિક મતવાદમાં જૈન દર્શન સાથે માનવંતુ સ્થાન ભોગવે છે અને ખાસ કરીને જૈન દર્શન એક સંપૂર્ણ દર્શન છે. તત્ત્વવિદ્યાના બધા અંગ એમાં મળે છે. વેદાન્તમાં તર્કવિદ્યાનો ઉપદેશ નથી, વૈશેષિક ક્રમાંકર્મ અને ધર્માધર્મ વિષે કંઈ ફેાડ પાડતું નથી. જૈન દર્શનમાં તો ન્યાયવિદ્યા છે, તત્ત્વવિચાર છે, ધર્મનીતિ છે, પરમાત્મ તત્ત્વ છે અને બીજું પણ ઘણું છે. પ્રાચીન યુગના

તત્ત્વચિંતનનું ખરેખર જ જો કોઈ એક અમૂલ્ય ફળ હોય તો તે જૈન દર્શન છે. જૈન દર્શનને જાદ કરીને જો તમે ભારતીય દર્શનની આલોચના કરો તો તે અપૂર્ણ જ રહી જવાની.)

હું જે પદ્ધતિએ જૈન દર્શનની આલોચના કરવા માગું છું તે પરત્વે ઉપર ઇસારો કરી ગયો છું. મારી આલોચના સંકલનાત્મક અથવા પુલ્કનાત્મક છે. આવી આલોચના કરવી એ જરા અધરી વાત છે; કારણ કે એવી આલોચના કરનારને ભારતવર્ષીય સમસ્ત દર્શનોનું સાદ્ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. પરંતુ અહીં હું બહુ ઉંડી વિગતમાં ઉતરવા નથી માગતો. માત્ર મૂળ તત્ત્વોને અંગેજ એક-એ વાતો કહીશ.

જૈન દર્શન સંબંધે વિવેચન કરતાં પહેલાં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. (જૈમિનીય દર્શન સિવાય, ભારતવર્ષના પ્રાયઃ પ્રત્યેક દર્શને, સીધી અથવા આડકતરી રીતે, વેદાંકત ક્રિયાકલાપમાં અંધશ્રદ્ધા રાખવા સામે સખત વિરોધ દાખવ્યો છે. ખરી રીતે તો અંધશ્રદ્ધાની સામે યુક્તિવાદનું જે અવિરામ યુદ્ધ ચાલે છે તેનું જ નામ દર્શન.) પ્રસ્તુત લેખમાં, ભારત-વર્ષના દર્શનોનું એ દૃષ્ટિએ નિરીક્ષણ કરવાનો અને એમના પોતાના મુખ્ય મુખ્ય તત્ત્વો વિષે આલોચના કરવાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો છે. ભારતીય દર્શનોનો જે ક્રમવિકાસ અહીં હું બતાવવા માગું છું તે કાળની દૃષ્ટિએ નહીં, પણ યુક્તિની દૃષ્ટિએ જ હશે એટલું યાદ રાખવું. (કોનોલોજીકલ નહીં પણ લૅજલ.)

-(અર્થાહીન વૈદિક ક્રિયાકાંડ સામેનો સંપૂર્ણ પ્રતિવાદ ચાર્વાક-સૂત્રોમાં મળે છે.) સમાજમાં આવા વિરોધી સ્વતંત્ર

સંપ્રદાય હોય છે જ, પ્રાચીન વૈદિક સમાજમાં પણ એવા સંપ્રદાય હતા. વૈદિક ક્રિયાસ્થાપની સખત ભાષામાં ઝાટકણી કાઢવી એ સહજ વાત છે. વિચારશીલ અને તત્ત્વજ્ઞાતિ વર્ગ લાંબા સમય સુધી એ પ્રકારના કર્મકાંડથી સંતુષ્ટ રહી જ શકે નહીં. એટલે અર્ચશન્ય ક્રિયાકાંડ, જેવાં કે યજ્ઞ સંબંધી વિધિવિધાન પરત્વે સખજ વિરોધ જન્મે એમાં કંઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. (આર્વાક દર્શનનો અર્થ વૈદિક ક્રિયાકાંડનો સતત વિરોધ. આર્વાક દર્શન એટલે એક વિરોધી દર્શન. ગ્રીસના સોક્રીટોની જેમ આર્વાકોએ પણ કોઈ દિવસ વિરાટ વિશ્વ વિષે કંઈ અભિપ્રાય ઉચ્ચારવાની તકલીફ નથી લીધી. ધડવા કરતાં લાંગીને ઘટ્ટી દેવા તરફજ તેની અધિક પ્રવૃત્તિ હતી.) વેદ પરબધમાં માને છે; આર્વાક એ વાતને ઉડાવી દે છે. કોપનિષદની બીજી વલ્લીમાં હટ્ટા શ્લોકમાં આવા નારિતકવાદનો પરિચય મળે છે,

“ન સામ્પરાયઃ પ્રતિભાતિ ચાલં પ્રમાણ્યન્તં વિત્તમોદેન મૂદમ્ । અયં લોકો નાસ્તિ પરં ઇતિ મામી પુનઃ પુનર્વશમાપયતે મે ॥”

ઉક્ત શ્લોકમાં પરલોકમાં જેઓ નથી માનતા તેમને વિષે ઉલ્લેખ છે. એજ ઉપનિષદની હટ્ટી વલ્લીના બારમા શ્લોકમાં નારિતકવાદને વખોડી કાઢી છે.

અસ્તીતિ બ્રુવતોડન્યત્ર કથં તદુપલભ્યતે ॥

પ્રથમ વલ્લીના વીશમા શ્લોકમાં આવા અવિશ્વાસુઓનું વર્ણન આપ્યું છે:

વેયં પ્રેતે વિચિકિત્સા મનુષ્યેડસ્તૌત્યેકે નાથમસ્તીતિ ચૈકે ॥

વેદ, યજ્ઞ અને કર્મકાંડનો ઉપદેશ દેતા. નાસ્તિકો એ યજ્ઞ અને ક્રિયાકાંડ વિષે શંકા ધરાવના એટલું જ નહીં પણ

એ વિધિવિધાનમાં કેટલી વિચિત્રતા સમાએલી છે તે લોકોને કહેતા. ઉપનિષદને વેદના અંશરૂપ માનવામાં આવે છે, છતાં ઘણે સ્થળે એ જ ઉપનિષદોમાં વૈદિક ક્રિયાકાંડના દોષો બતાવવામાં આવ્યા છે. હું અહીં એકજ ઉદાહરણ તાંકું છું.

પ્રવાણેતે અદદા યજ્ઞરૂપા અગ્રાદન્નોકમવરં ચેષુ કર્મ
 एतत् श्रेयो चेदभिनन्दति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति ॥

મુંડકોપનિષદ ૧ : ૨ : ૭

“યજ્ઞો અને તેના અદાર અંગો તેમજ કર્મો બધાં અદદ અને વિનાશશીલ છે. જે મૂઢ એ સર્વને શ્રેયઃ માને છે તેઓ ફરી ફરીને જરા અને મૃત્યુના ફેરામાં પડે છે.”

પણ ઉપનિષદ અને ચાર્વાક વચ્ચે એક ભેદ છે. ઉપનિષદ એક ઉચ્ચતર અને મહત્તર સત્યનો માર્ગ બતાવવા વૈદિક ક્રિયાકાંડની ખખર લે છે ત્યારે ચાર્વાકને માત્ર દોષો દેખાડવા સિવાય બીજું કંઈ કરવા જેવું જ નથી લાગતું. (ચાર્વાકદર્શન એક નિષેધવાદ છે. એને પોતાને વિધિ જેવું કંઈ નથી. વૈદિક વિધિવિધાનને ઉથલાવી પાડવા એ તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. છતાં અહીં એટલું સ્વીકારવું જોઈએ કે સૌ પહેલાં સુક્રિતવાદનો આશ્રય જોઈએ લીધો હોય તો આ ચાર્વાક દર્શનને ભારતવર્ષના બીજા દર્શનોમાં પછી એજ સુક્રિતવાદ કાલ્યો કુલ્યો લાગે છે.

(નાસ્તિક ચાર્વાકની જેમ જૈન દર્શનમાં વૈદિક ક્રિયાકાંડની નિરર્થકતા બતાવવામાં આવી છે. જૈન દર્શનને વેદના શાસનનો ખુલ્લી રીતે વિરોધ કર્યો હતો) અને બીજા નાસ્તિક મતની જેમ યજ્ઞાદિ ક્રિયાનો સુક્રતકહે પ્રતિવાદ કર્યો હતો એ વાત સૌ સારી પેઠે જાણે છે. ચાર્વાક અને જૈન દર્શન વચ્ચે જો કંઈ સાદર્ય હોય તો એટલાજ પૂરતું. બાકી

બરાબર તપાસીએ તો જૈન દર્શન, ચાર્વાકની જેમ માત્ર નિરોધાત્મક નથી. એક સંપૂર્ણ દાગનિક મત ઉપગ્રવવાનો જૈન દર્શનનો ઉદ્દેશ દેખાઈ આવે છે. સૌ પહેલાં તો જૈન દર્શને ઇન્દ્રિય સુખ-વિલાસનો અવગ્રાપૂર્વક પરિહાર કર્યો. અર્થહીન વૈદિક ક્રિયાકલાપનો વિરોધ કરવામાં ચાર્વાક ભક્ષે વ્યાજબી હોય, પણ એ પછી કોઈ ગંભીર વિષય પરત્વે વિચાર કરવાનું એને ન સૂઝ્યું. મનુષ્યપ્રકૃતિમાં જે એક પાશવતાનો અંશ રહેશે છે તેને જ વળગીને ચાર્વાક દર્શન પડી રહ્યું. વૈદિક ક્રિયાકાંડ ગમે તેવાં હોય, પણ એનાથી લોભાની લાલસા કંઈક કાબૂમાં રહી શકતી, સ્વચ્છંદ ઇન્દ્રિયવિલાસનો માર્ગ સ્હેજ કંટકમય બનતો. ચાર્વાક દર્શનને એ ન પાલવ્યું, તેથી વેદશાસન અમાન્ય થયું. હવે જો અરેબર જ નિરર્થક-ભારભૂત કર્મકાંડ સામે સફળ બળવો જમાવવો હોય તો બળવાખોરોએ કંઈક વધુ કરી બતાવવું જોઈએ. (આધિગી શ્રદ્ધા અને આધિગા ક્રિયાનુસાગથી મનુષ્યની બુદ્ધિ અને વિવેકશક્તિનું પણ હડહડતું અપમાન થાય છે, એ દૃષ્ટિએ કર્મકાંડનો વિરોધ કરવામાં આવે એ બરાબર છે; પરંતુ નરી ઇન્દ્રિય સુખવૃત્તિ એટલે દૂર દૃષ્ટિ નાખી શકતી નથી.) જૈન દર્શનને એ વાત સૂઝી, તેથી જ બૌદ્ધોની જેમ અધ્યાત્મવાદી-જૈનદર્શને ચાર્વાક મતનો પરિહાર કર્યો.

ચાર્વાકની પછી સુપ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ દર્શનની સાથે જૈન દર્શનની સરખામણી કરીએ. બૌદ્ધોએ પણ બોમ્મ નાસ્તિક મતની જેમ વૈદિક ક્રિયાકલાપનો વિરોધ કર્યો છે, પરંતુ એમણે વધુ સારી યુક્તિયો કામ લીધું. વૈદિક કર્મકાંડ વિષેનો તેમનો દોષારોપ યુક્તિવાદ ઉપર પ્રતિષ્ઠા પામ્યો. (બૌદ્ધમત પ્રમાણે

જીવનાં સુખ-દુઃખ કર્મોધીન છે. જે કંઈ કરીએ છીએ અને જે કંઈ કર્યું છે તેને લીધે જ સુખ-દુઃખ પમાય છે. અસાર અને માયાવી ભોગવિલાસ પામર જીવોને મુંઝવો મારે છે, સંસારી સુખની પાછળ દોડનાર જીવ જન્મ-જન્મોત્તરની ઘટમાળમાં સપડાય છે. આ અવિરામ દુઃખ-કલેશમાંથી છુટવું હોય તો કર્મનાં બંધન તૂટવાં જોઈએ. કર્મની સત્તામાંથી છુટવા પહેલાં કુકર્મની જગ્યાએ સુકર્મ સ્થાપવાં જોઈએ; અર્થાત્, ભોગલાલસાના રથાને વૈરાગ્ય, સંયમ, તપ, જપ અને હિંસાને બદલે અહિંસા ત્રિગેરે આચરવાં જોઈએ.) વૈદિક કર્મોના અનુધાનથી ધણા નિરપરાધ પ્રાણીઓની હત્યા થાય છે એટલું જ નહીં પણ એ કર્મના અનુધાન કરનાર જીવ, કૃતકર્મના બળે સ્વર્ગાદિ ભોગમય ભૂમિમાં જાય છે. એ પ્રમાણે વૈદિક ક્રિયાક્રમાપ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષભાવે જીવનાં દુઃખમય લવણમણમાં એક નિમિત્તરૂપ બને છે. બૌદ્ધમત એટલા સારુ વૈદિક કર્મકાંડનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે. બૌદ્ધોની આ મુખ્ય માન્યતા છે કે વૈદિક ક્રિયાકાંડ હિંસાના પાપથી ખરડાયેલાં છે તેમ તે નિર્વાણના માર્ગમાં સીધો કે આડકતરી રીતે અંતરાયબૂત છે; માટે વૈદિક વિધિવિધાન નકામાં છે. અહીં એટલું જણાવ આવશે કે ચાર્વાક દર્શનની જેમ બૌદ્ધ-દર્શન વેદશાસ્ત્રનો વિરોધ કરે છે, પણ બૌદ્ધદર્શન, ચાર્વાકના ભોગવિલાસ સામે મજબૂત દુગ્ધો લઈ જાય છે. (વૈદિક ક્રિયાકાંડનો ત્યાગ કરવા જતાં, લાલમાના ઉંઝ-અધારા કુવામાં ગળડી ન જવાય એ વિષે બૌદ્ધ દર્શન બરાબર સાવચેત રહે છે. કદિન સંયમ અને ત્યાગવડે કર્મની લોહ-શૃંખલા ભાંગવા તે ઉપદેશે છે.)

કર્મ, બંધનને કારણે સંસારમાં જીવો સુખ-દુઃખ
 બોગવે છે એ વાત બૌદ્ધ દર્શનની જેમ જૈન દર્શન પણ
 સ્વીકારે છે. બૌદ્ધ મતની જેમ જૈન દર્શન વેદ-શાસ્ત્રન અમાન્ય
 કરે છે અને ચાર્વાકના દૃષ્ટિય બોગવિલાસને તુચ્છકારી
 કહે છે. અહિંમા અને વૈરાગ્ય જ આદરવા યોગ્ય છે એમ
 જૈન અને બૌદ્ધ માથે મળીને સમસ્તવરે ઉચ્ચારે છે. ખામ
 કરીને જનમતમાં અહિંમા અને વૈરાગ્ય ઉપર તો ખૂબ જ
 ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આમ બહારથી એક સરખા દેખાતા
 જૈન દર્શન અને બૌદ્ધ દર્શન વચ્ચે ઘણો પ્રભેદ છે. બૌદ્ધ
 દર્શનના પાયામાં જે નમ્રતા છે તે જૈન દર્શનમાં નથી.

પરીક્ષા કરવાથી સ્પષ્ટ દેખાતું આવશે કે (બૌદ્ધમતની
 મુંઠર અઠાસિકનો નીતિનો પાયો સાવ ઠાવ્યો છે.) વેદ-શામ-
 નને અમાન્ય કરવાનો ઉપદેશ તો બરાબર છે, અહિંસા અને
 ત્યાગનો આગ્રહ પણ સમજી શકાય છે, કર્મબંધન હેઠવાની
 વાત પણ અર્થવાળી છે, પરંતુ આપણે બૌદ્ધ દર્શનને ત્યારે
 એમ પૂછીએ કે; “આપણે કોણ? તમે જેને પરમપદ તરીકે
 ઓળખાવો છો અને જેને સાધ્ય માનો છો તે શું છે?”
 ત્યારે તે જે જવાબ આપે છે એ સાંભળીને તો આપણે
 થીજી જ જઈએ છીએ. તે કહે છે કે: “આપણે-
 એટલે શૂન્ય-અર્થાત્ કંઈ નહીં.” ત્યારે શું આપણે સદાકાળ
 અધકારમાંજ અચકાવાનું? અને આખરે પણ શું અસાર
 એવા મહાશૂન્યમાં જ સૌએ મળી જવાનું? એ ભયંકર મહા-
 નિર્વાણ અથવા અનન્તકાળવ્યાપી મહા નિસ્તબ્ધતા માટે
 મનુષ્ય-પ્રાણીએ કઠોર સંયમાદિ શા સાર રવીકારવા? મહા-
 શૂન્યને અર્થે જીવનનાં સામાન્ય સુખ શા સાર જતાં કરવાં!

આ જીવન ભણે નિઃસાર હોય પણ તેની પછી જે મજાવનું છે તે એના કરતાં પણ વધુ નિઃસાર હોય તો તે મુદ્દલ ધમ્મજ્ઞા યોગ્ય નથી એમ જ કહેવું પડે. મતલબ કે જૌદ દર્શનનો આ અનાત્મવાદ સામાન્ય મનુષ્યને સતોષ આપી શકતો નથી.) જૌદધર્મે એક વાર પોતાની સત્તા સંપૂર્ણપણે સ્થાપી હતી અને જનતા ઉપર તેનો પ્રભાવ પાડ્યો હતો તે આ અનાત્મવાદને આભારી હશે એમ તો જૂલેયૂકે પણ કાઈ નહીં માને. જૌદોમાં એક “મધ્યમ માર્ગ” છે અને બુદ્ધેવે બતાવેલા આ માર્ગમાં કંઠોરતારહિત નપચ્ચર્યાનું જે એક પ્રકારનું આકર્ષણ હતું તેને લીધે જૈનો પણ જૌદ દર્શન તરફ ખેંચાયા હતા. “હું છું” એ અનુભવ તો સૌને હોય છે. “સાચે-સાચ હું છું-હું” માત્ર છાયા નથી” એમ સૌ અંતરથી માને છે.

આત્મા અનાદિ અનન્ત છે એ વાત ઉપનિષદની પ્રત્યેક પક્તિમાં ઉલ્લેખિત અક્ષરે આશ્રેષ્ઠ છે, અને વેદાન્ત દર્શન પણ એજ વાતનો પ્રચાર કરે છે. આત્મા છે, આત્મા સત્ય છે, એ દ્રાધએ મરણવેશો પદાર્થ નથી, એ અનન્ત છે, આત્મા જન્મ-જન્માતર પામે છે, સુખ-દુઃખ ભોગવે છે એમ લાગે; પરન્તુ વસ્તુતઃ તે એક અસીમ સત્તા છે, જ્ઞાન ને આનંદ સંબધે અસીમ અને અનન્ત છે. વેદાન્ત દર્શનનો એ મૂળ પ્રતિપાદ વિષય છે અને આત્માનું અમીમત્વ તેમજ અનંતત્વ સ્વીકારી, જૈન દર્શને વેદાન્ત દર્શનના અવિરોધી દર્શન તરીકે ખ્યાતિ મેળવી.

જૌદ દર્શનના અનાત્મવાદની ઝાટકણી કાઢવામાં અને આત્માની અનંત સત્તાની ઉદ્ધોષણ કરવામાં જૈન અને

વેદાન્ત એક યાદી જાય છે; પણ એ જાને અભેદ નથી—અનેતેમાં પાર્થક્ય છે. વેદાન્તિક જીવાત્માની સત્તા સ્વીકારી, એટલેથી જ અટકતું નથી. દર્શન-જગતમાં તે એક કમલું આગળ વધે છે અને ખુલ્લી રીતે કહે છે કે જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે કંઈ ભેદ નથી. વેદાન્તમત પ્રમાણે આ ત્રિદયિન્મય વિશ્વ, એક—અદ્વિતીય સત્તાનો વિકાસમાત્ર છે, “હું તે હું;” વિશ્વનું ઉપાધાન તે જ છે. હું કંઈ તેનાથી ભિન્ન અથવા સ્વતંત્ર સત્તા નથી. આ બહારનું અંતઃકૌન જગત્—જે મારાયા સ્વતંત્ર દેખાય છે તે પણ તેનાથી જૂદું અથવા સ્વતંત્ર નથી. એક અદ્વિતીય સત્તાનો જ આ જયો વિકાસ છે—તમે અને હું—ચિત્ત અચિત્ત એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે “સત્યસ્ય સત્યમ્” થી જૂદી પડે.

વેદાન્તનો આ “એકમેવાદ્વિતીયમ્” વાદ ધણે ગંભીર અને જબ્બાર છે. પણ સાધારણ માણસ એટલી ઉચ્ચાઈએ પહોંચી શકે કે કેમ તે એક સવાલ છે. સામાન્ય માનવી, જીવાત્મા નામે એક સત્તા છે એટલો અનુભવ કરી શકે, પણ માણસ માણસની વચ્ચે કંઈ ભેદ જ નથી. મન એક જડ પદાર્થ છે અને બીજા નજરે જણાતા પદાર્થોમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદ નથી; આવી વાતો વિચારતાં તો તેની જુદી પણ ખુંટી જતી જાય, અને ધારો કે કોઈ જુદીમાન એવો સિદ્ધાન્ત કરી બેસે કે હું બીજા જઘા કરતાં જૂદો છું—સ્વતંત્ર છું, મારે બીજાં જડ—ચેતન સાથે કંઈ સંધો સંબંધ નથી અને ચરાચર વિશ્વમાં અસંખ્ય સ્વતંત્ર પદાર્થો ભર્યા છે—તો તેનો એ સિદ્ધાન્ત એક યુક્તિરહિત છે એમ આપણે કહી રીતે કહી શકીએ? સાચું પૂછો તો એ સિદ્ધાન્ત સાવ કાઠી નાખવા જેવો નથી.

દુનીયાનો મોટો ભાગ તો એ જ અનુભવ મેળવે છે અને એ જ સિદ્ધાન્ત માને છે. એ કારણે જ વેદાન્તમત સૌના સ્વીકારને યોગ્ય નથી રહ્યો.

કપિલ-પ્રણીત સુવિખ્યાત સાંખ્યદર્શનનો મતવાદ પણ અહીં વિચારવા જેવો છે. વેદાન્તની જેમ સાંખ્ય પણ આત્માનું અનાદિપણું, અને અનંતપણું સ્વીકારે છે. પરંતુ સાંખ્ય, આત્માનું બહુત્વ સ્વીકારવાની ના પાડતું નથી. વેદાન્તમતની સાથે સાંખ્યને બીજો પણ એક મતભેદ છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ અથવા આત્માની સાથે અચેતન છતાં ક્રિયાશીલ પ્રકૃતિ નામની વિશ્વ-રચના-કુશળ એક શક્તિ મળી મઠે છે અને એ બંને મળીને બધી ઘડલાંજ કયાં કરે છે. એ રીતે સાંખ્ય દર્શન આત્માનું અનાદિપણું, અનંતપણું અને અસીમપણું સ્વીકારે છે. એ મતમાં આત્માની બહુ મંખ્યા માનવામાં આવી છે. કપિલમત કહે છે કે તે કે પુરુષથી જૂદી-સ્વતંત્ર એક અચેતન પ્રકૃતિ છે પણ કોઇવાર પુરુષ સાથે મળી ગએલી લાગે છે. આ વિજ્ઞાતીય પ્રકૃતિના અધિકારથી આત્માને અલગ પાડવો—અલગ અનુભવવો એનું નામ જ મોક્ષ.

આપણે જોઈ ગયા કે જૈન દર્શન પણ આત્માનું અનંતત્વ અને અનાદિત્વ માને છે. કપિલ દર્શનની જેમ જૈન દર્શન પણ કુદરતી રીતે જ સ્વાધીન આત્માની સાથે વળગેલા એક વિજ્ઞાતીય પદાર્થનું અસ્તિત્વ કબૂલ રાખે છે. સાંખ્યની જેમ જૈન પણ આત્માનું બહુત્વ માને છે. સાંખ્ય અને જૈન દર્શન બંને વિજ્ઞાતીય પદાર્થના વળગાડથી આત્માને છૂટો પાડવો તેને મોક્ષ કહે છે.

એક બીજી વાત અહીં આપણું લક્ષ્ય જેવું છે. પ્રત્યેક માણુમ, પોતે પણ ન સમજે એવી રીતે પોતાનાથી ઉચ્ચતર, મહત્તર અને પૂર્ણતર એક આદર્શ કહેવો છે. ભક્તો માને છે કે એક એવો પુરુષ, એક એવો ઇશ્વર, પ્રભુ વા પરમાત્મા છે કે જે દરેક વાતે પરિપૂર્ણ છે. સુમહાન, પવિત્ર, આદર્શ, પૂર્ણજ્ઞાન-વીર્ય-આનંદનો આધાર એનાં એક પુરુષ પ્રધાનમાં મનુષ્યમાત્રને, કુદરતી રીતે જ શ્રદ્ધા જન્મે છે. અદ્ભુત દૈવી શક્તિમાં વિશ્વામ મુકવો એ ધર્મ હોય તો મનુષ્યોને માટે એ બહુ સહજ છે જ્ઞાન, વીર્ય, પવિત્રતા વિગેરે વિષયમાં આપણે બહુ પામર છીએ, પરિમિત છીએ, પરાધીન છીએ. એટલે જે વિષયમાં આપણે આગળ વધવા માગીએ છીએ-અધિકાર મેળવવા વાંછીએ છીએ તે જોનામાં ઉત્કર્ષણ અને પરિપૂર્ણપણે હોય એવા શુદ્ધ, નિષ્પાપ પ્રભુ અથવા પરમાત્મામાં આપણે શ્રદ્ધા ધરાવીએ એમાં કંઈ આશ્ચર્યની વાત નથી.

ટીકાકારોની વાત એક બાજુ રહેવા દઈએ. સાંખ્ય દર્શનમાં એવા કોઈ શુદ્ધ પરિપૂર્ણ પરમાત્માને સ્થાન નથી. પવિત્ર પરમાત્માના અસ્તિત્વ વિશે શ્રદ્ધા ધરાવવાની મનુષ્ય-પ્રાણીને કુદરતી પ્રેરણા જન્મે છે તેને સંતોષવાનો યોગદર્શન પ્રયત્ન કર્યો છે. સાંખ્યની જેમ યોગદર્શન આત્માની સત્તા અને સાંખ્યા સ્વીકારે છે, પણ તે એક પગલું આગળ વધે છે. જીવમાત્રનો અધીશ્વર, અનન્ત, આદર્શરૂપી એક પરમાત્મા હોવાનું તે ઉપદેશ છે. અહીં યોગદર્શન અને જૈન દર્શન વચ્ચે સમાનતા દેખાય છે. યોગદર્શનની જેમ જૈનો પણ પ્રભુ, પરમાત્મા અથવા અરિહંતને માને છે. જૈનોના ઇશ્વર જગત્તા સૃષ્ટા નથી છતાં તે આદર્શરૂપ, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ અને નિર્દોષ તો છે

જ. સંસારી જીવો એકાગ્ર મને તેનું ધ્યાન-પૂજન વિગેરે કરી શકે. પરમાત્માની ભક્તિ, પૂજા અને ધ્યાન-ધારણાથી જીવોનું કલ્યાણ થાય, ઉપાસકને નિર્મલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય અને અનેકવિધ બંધનોથી બંધાયેલા પ્રાણીને નવો પ્રકાશ તથા નવું બળ મળે એમ તે કહે છે. જૈન અને પાતંજલ એ બન્ને દર્શનો ઉપરોક્ત સિદ્ધાંત સ્વીકારે છે.

હવે આપણે કલ્યાણપ્રણીત વૈશેષિક દર્શન તરફ વળીએ. ટુંકામાં, વૈશેષિક દર્શનના સંબંધમાં આટલું કહી શકાય.—

આત્મા અથવા પુરુષથી જે કંઈ સ્વતંત્ર તે બધું પ્રકૃતિમાં સમાઈ જાય એમ સાંખ્ય અને યોગદર્શન કહે છે. એનો તાત્પર્ય એ છે કે સત્ પદાર્થ માત્ર વિશ્વપ્રધાનને વિષે બીજરૂપે વર્તમાન હોય છે. એટલા સારૂ કપિલ અને પતંજલિ, આકાશ, કાળ અને પરમાણુઓ વિષે તાર્ત્વિક નિર્ણય કરવામાં ખાસ લક્ષ નથી આપતા. તેઓ તો આ બધું પ્રકૃતિની વિકૃતિ છે એમ માની છૂટી જાય છે; પણ એ વાત એટલી બધી સહજ નથી. સાધારણ માનવીની દ્રષ્ટિએ તો આ દિશા, કાળ અને પરમાણુ પણ અનાદિ અને સ્વતંત્ર-સત્પદાર્થ છે. જર્મન દાર્શનિક કાન્ટ કહે છે કે દિશા અને કાળ તો મનુષ્યના મનમાં સંસ્કારમાત્ર છે; પણ એ સિદ્ધાંત ઠેક લગી પાળી શકાયો નથી. ધણીખરી જગ્યાએ કાન્ટને પોતાને જ કહેવું પડ્યું છે કે દિશા અને કાળને પણ પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા છે તે ઉપરાંત ડેમોક્રિટસથી માંડી આજસુધીના લગભગ બધા જ વૈજ્ઞાનિકોએ પરમાણુની અનાદિતા-અનંતતા માની છે. માત્ર કપિલ અને પતંજલિ જ દિશા, કાળ અને પરમાણુની અનાદિ-અનંતતા માની શક્યા નથી. પ્રકૃતિ અને લક્ષણ પણ ભિન્ન ભિન્ન

હોવા છતાં દિશા, કાળ અને પરમાણુ વિગેરે એ એક-અદ્વિતીય વિશ્વપ્રધાનના વિદ્યાર શી રીતે મળવે એ નથી મમજાતું. આટલું છતાં સાંખ્ય અને યોગ દર્શને એ મન અગીકાર કર્યો છે.

વૈશેષિક દર્શને પરમાણુ, દિશા અને કાળનું અનાદિ-અનતપણુ માન્યુ છે પ્રત્યક્ષવાદી ચાર્વાકને તો દિશા, કાળ વિગેરે બ્યાખત વિચાર કરવા જેવું જ નથી લાગ્યું. શન્યવાદી બૌદ્ધ પણ દિશા ને કાળ ભલે આપણી નજરે સત્ય લાગે તો પણ એને અવગતુ તરીકે ઓળખાવે છે. વેદાન્ત પણ એને મળતી જ વાત કહે છે સાંખ્ય અને યોગમત પ્રમાણે દિશા ને કાળ અસ્યેય પ્રકૃતિની અદર બીજરૂપે હુષાયેલા રહે છે એક માત્ર કલ્યાદમત દિશા, કાળ અને પરમાણુની સ્વતંત્રતા સ્વીકારે છે, વૈશેષિક દર્શનની જેમ જૈન દર્શન એ બધાનું અનાદિ અનત-પણુ કબૂલ રાખે છે.

ભારતીય દર્શનના મુયુગ્મિવાદરૂપ વૃક્ષના આ બધા મુદ્દર કળ-કૃત્ય છે. ન્યાય દર્શનમાં યુક્તિપ્રયોગ માફ જેવું બ્યાન રોકે છે. તર્કવિદ્યાની જટિલ નિયમાવલિ આ ન્યાય દર્શનના એક અગભૂત છે ગૌતમ દર્શનમાં હેતુચાનાદિનું ખૂબ સરસ રીતે સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, પણ જૈન દર્શન જગતના દર્શનિક તત્ત્વોનો એક સમૃદ્ધ ભંડાર છે એમ કહું તો ચાલે આ જૈન દર્શનમાં તર્કોદિ તત્ત્વોની છટા-દાર આલોચના મળે છે એ સળધે ન્યાય દર્શન અને જૈન દર્શન વચ્ચે ઘણું મગતાપણુ છે, પ-નું એટલા ઉપરથી જો ત્રાઈ એમ માને કે ન્યાયદર્શનનો અભ્યાસ કર્યા પછી જૈન-દર્શનનો અભ્યાસ કરવાની કંઈ જરૂર નથી તો તે છેતરાશે

કારણ કે જૈનદર્શન અને ન્યાયદર્શન વચ્ચે સમાનતા હોવા છતાં બંને વચ્ચે કેટલોક ભેદ છે. સ્વાદ્વાદ અથવા સમભંગી નય નામે જૈનદર્શનમાં જે સુવિખ્યાત યુક્તિવાદની અવતારણા જોવામાં આવે છે તે ગૌતમ દર્શનમાં પણ નથી. એ યુક્તિ વાદ જૈનોનો પોતાનો જ અને એમના ગૌરવને દીપાવે એવો છે.

ભારતીય દર્શનોમાં જૈન દર્શનને કેટલું ઉચ્ચ સ્થાન છે તે એટલા પરથી સમજાશે. કેટલાકોએ જૈનદર્શનને બૌદ્ધ-દર્શન જેવુંજ માની લીધું હતું. લાંસેન અને વેન્ગરે એવી ભૂલ કરી હતી. ઇ. સ. ના સાતમા સદીમાં હુએનસંગે પણ એમજ માની લીધેલું. જેકાળી અને ખુસરે એ ભૂલ ભાંગી. એમણે જૈનધર્મને સ્વતંત્ર જાહેર કર્યો એટલું જ નહીં પણ ખુદની પૂર્વે પણ એ હતો એમ પૂરવાર કર્યું. હું અહીં પુરાતત્ત્વ સંબંધી વિષયની ચર્ચા કરવા નથી માગતો. મેં ઉપરજ કહ્યો દીધું છે કે બૌદ્ધ અને જૈનધર્મના જેમને પ્રવર્તકો માનવામાં આવે છે તેમની પૂર્વે ઘણા વખત પહેલાં, બૌદ્ધ અને જૈન હયાત હતા. બૌદ્ધમતને ખુદે ઉપજાવ્યો નથી તેમ જૈનધર્મને મહાવીરે કંઈ પહેલવહેલો પ્રવર્તકો નથી. જે વિરોધમાંથી ઉપનિષદ ઉપજ્યાં તે જ વિરોધમાંથી—વેદશાસન અને કર્મકાંડની વિરુદ્ધ જૈન અને બૌદ્ધ જહાર આવ્યા, હુએનસંગે શા સાથે જૈનધર્મને બૌદ્ધધર્મની આંદરનો ગણ્યો તે એટલાજ ઉપરથી સમજાશે. તે જ્યારે ભારતવર્ષમાં આવ્યો ત્યારે બૌદ્ધધર્મને પ્રબલ પ્રતાપ હતો. જૈનદર્શનની જેમ બૌદ્ધી પણ અહિંસા અને ત્યાગનો ઉપદેશ આપતા. વૈદિક ક્રિયાકલાપની સામે બૌદ્ધોએ જે બળવો જગાડ્યો હતો તેમાં અહિંસા અને ત્યાગ એ બે શબ્દો બચાવ તેમજ આક્રમણ

કરવામાં પણ દૂટથી વપરાતાં. અવૈદિક સંપ્રદાયો પણ અહિંસા ને ત્યાગનો પક્ષપાત ધરાવતા. વૈદિક યજ્ઞો હિંસાથી ખરડાયેલા અને આ લોક તથા પરલોકના દાણિક સુખના અર્થે જ યોગ્યતા હતાં.

જૈન-સંપ્રદાયે વેદશાસ્ત્રની ધુસરી ફગાવી દીધી અને અહિંસા તથા વૈરાગ્ય ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો. એથી સામાન્ય જોનારને બૌદ્ધ તથા જૈન એક સરખા લાગ્યા. બન્ને વેદવિધિ અગ્રાણ્ય માનતા અને અહિંસા તથા ત્યાગ તરફ ખુલ્લું વલણ બતાવતા. એક વિદેશી મુસાફર, ઉપર કહ્યું તેવું બહારનું સ્વરૂપ નીકાળી જૈન તથા બૌદ્ધને એક માને એમાં કંઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. એ સિવાય બન્ને સંપ્રદાયોમાં આચાર-વિચારનું પણ કંઈક મળતાપણું હતું છતાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ સંપૂર્ણ અલગ હતા એ વાત હવે ધણી સમજવા લાગ્યા છે. દાખલા તરીકે એમ ટહી શકાય કે સંસારતાં દાણિક સુખોને ત્યાગ કરી, ખૂબ સખત સંયમ પાળવો-જીવનને ક્રમે ક્રમે વિશુદ્ધ બનાવવું અને મોક્ષ મેળવવો એ ભારતવર્ષના પ્રત્યેક દર્શનનો ઉદ્દેશ હોય છે. પણ એથી કરીને બધાં દર્શનો તત્ત્વતઃ એક જ છે એમ ન કહેવાય. હિતર અને દક્ષિણ દિશા જેમ એકબીજાથી અલગ અને સ્વતંત્ર છે તેમ દર્શનો અને સિદ્ધાંતો પણ બહારથી સમાન દેખાવા છતાં ભિન્ન અને સ્વતંત્ર હોઈ શકે છે. એક સમય એવો હતો કે જે વખતે બૌદ્ધ અને જૈનો સંપૂર્ણ ત્યાગને પોતાના આદર્શરૂપ માનતા એટલે આચારોમાં પણ સામાન્ય સાદચ્ચ દેખાતું; પણ વસ્તુતઃ તેઓ ભિન્ન હતા. એકે બીજાની પાસેથી અમુક નીતિ ઉઠીની લીધી છે એમ

કહેવું એ પણ બરાબર નથી. એટલું કહી શકાય કે વૈદિક સંપ્રદાયના નિષ્કુર ક્રિયાકાંડને અંગે જે વિરોધ અને વિખલવ ચલે તેને લીધે ઉભય પક્ષોને એક સરખો સામનો કરવો પડ્યો-એક સરખી કિલ્લેબંધી કરવી પડી હોય.

જરા હાંડા ઉતરીને જોઈશું તો જણાશે કે તત્ત્વ દષ્ટિએ જૈન અને બૌદ્ધ પરસ્પરથી ભિન્ન અને સ્વંતંત્ર છે. બૌદ્ધ મત શૂન્યને જ વળગી રહે છે, જૈનો ઘણા પદાર્થ માને છે. બૌદ્ધ-મતમાં આત્માનું અસ્તિત્વ નથી, પરમાણુનું અસ્તિત્વ નથી, દિશા, કાળ અને ધર્મ (ગતિ સહાયક) પણ નથી, ઈશ્વર પણ નથી. જૈન મતમાં એ બધાની સત્તા સ્વીકારવામાં આવી છે. બૌદ્ધમત પ્રમાણે નિર્વાણ મેળવવું એટલે શૂન્યમાં ભળી જવું; પણ જૈનમતમાં મુક્ત જીવોને અનંત જ્ઞાન-દર્શન-આદિત્રય અને આનંદમય માનવામાં આપ્યા છે અને એ જ સાચું જીવન છે. બૌદ્ધ દર્શનના કર્મ અને જૈન દર્શનના કર્મ પણ જૂદા જૂદા અર્થમાં વપરાયા છે.)

જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મની શાખા નથી એટલું તો સહેજે સિદ્ધ થાય છે. બૌદ્ધ દર્શન કરતાં સાંખ્ય દર્શનની સાથે જૈન દર્શનનું મળતાપણું અધિક પ્રમાણમાં હોય એમ લાગે છે. સાંખ્ય અને જૈન એ બન્ને વેદાન્તનો અદ્વૈતવાદ નથી માનતા અને આત્માની વિવિધતા સ્વીકારે છે. વળી એ બન્ને જીવથી જૂદું અજીવતત્ત્વ માને છે, પણ એ ઉપરથી એકે બીજાની પાસેથી ઉછીનું લીધું છે અથવા તે એક મૂળ છે અને બીજું શાખારૂપ છે એમ ન કહી શકાય. કારણ કે બારીકીથી જોઈએ તો સાંખ્ય અને જૈનનું બહારનું સ્વરૂપ સામાન્ય હોવા છતાં ભીતરમાં ધણે ભેદ છે. દાખલા તરીકે

એને અધ્યાત્મ-પદાર્થ માનવા સિવાય ચકાવી શકાય નહીં. એનો એમ અર્થ એ થયો કે વિભિન્ન ગુણુત્તમ, પ્રકૃતિના આત્મ-વિકાસનાં પ્રકારત્તમ ગણાય. પ્રકૃતિને સ્વભાવતઃ એકાન્તવિ-ભિન્ન ગુણુત્તમનું •અચેતન સંઘર્ષક્ષેત્ર જ માનવામાં આવે તો પ્રકૃતિમાંથી કોઈ પદાર્થ ન ઉદ્ભવે. પ્રકૃતિને અધ્યાત્મ પદાર્થ માનીએ તો જગતવિકાસનો પ્રુદ્ધાસો મળી રહે.

પ્રકૃતિએ જન્માવેલા તત્ત્વોમાં પહેલું તત્ત્વ મહત્તત્ત્વ અથવા બુદ્ધિતત્ત્વ છે. એ કંઈ પથર જેવું જડ પરમાણુ નથી; એ અધ્યાત્મપદાર્થ છે. તે પછી ઈન્દ્રિય, પંચતન્માત્રા અને ધીમેધીમે મહાબૂતોનો ઉદ્ભવ મનાય છે. પ્રકૃતિને સંપૂર્ણરૂપે જડ માનીએ તો પ્રકૃતિમાંથી વિશ્વનો જન્મ એક અર્થહીન વ્યાપાર બની જાય. મહત્તત્ત્વ અથવા અહંકાર અધ્યાત્મપદાર્થ છે. અને કપિલનો પોતાનો મત એવો જ છે કે કાર્ય અને કારણ એક જ સ્વભાવના પદાર્થ હોય છે. એટલે પ્રકૃતિમાતાએ જન્માવેલા તત્ત્વોની જેમ માતા અને સંતાનો પણ અધ્યાત્મ પદાર્થોજ છે એમ માનવું યુક્તિસંગત લેખાશે. પ્રકૃતિ જે સંપૂર્ણપણે જડ સ્વભાવવાળી હોય તો જડ સ્વભાવી પંચતન્માત્રાના જન્મ પહેલાં પેલા બે અધ્યાત્મ-પદાર્થ કેવી રીતે જન્મ્યા તે નથી સમજાતું. મતલબ કે પ્રકૃતિને અધ્યાત્મપદાર્થ માન્યા વગર છૂટકો જ નથી. પ્રકૃતિ જીજ્ઞૃષી ચિત્તપદાર્થ છે. એને પૂર્ણરૂપે વિકસવા માટે સૌ પહેલાં લક્ષ્ય જ્ઞાન તથા આત્મજ્ઞાનની જરૂર પડે છે અને એમાંથી બુદ્ધિ તથા અહંકાર જન્મે છે. પછી પ્રકૃતિ પોતાની અંદરથી આત્મવિકાસના કરણસ્વરૂપ જરૂર પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે ઈન્દ્રિય, તન્માત્રા, મહાબૂતાદિ જેવા જડ તત્ત્વો સરજે છે. એ રીતે

સાંખ્ય દર્શને અશ્વત્થ એટલે કે પ્રકૃતિ એક જ માની છે, પરંતુ જૈન દર્શનમાં અશ્વત્થના પાંચ ભેદ છે અને એ પાંચમાં પુદ્ગલ તો અનંતાનંત પરમાણુમય છે. સાંખ્ય બે જ તત્ત્વ માને છે ત્યારે જૈન દર્શનમાં ધણાં તત્ત્વો છે. એક ખીજે મુખ્ય ભેદ એ છે કે કપિલ દર્શન ઘણું અંશે ચૈતન્યવાદી દેખાય છે ત્યારે જૈન દર્શન જાણે કે જડવાદની નજીકમાં જતું હોય એમ લાગે છે. (પરંતુ અહીં ટ્રાઇ એવી જૂલ ન કરે કે સાંખ્ય દર્શન પૂર્ણરૂપે ચૈતન્યવાદી છે અને જૈન દર્શન જડવાદી છે. લેખકનો એમ કહેવાનો મુદ્દલ આશય નથી.) સાંખ્ય દર્શનના અભ્યાસીને સૌ પહેલાં એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે “પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ શું ?” એ જડસ્વરૂપ છે કે ચૈતન્ય સ્વરૂપ ? હવે પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ જડ છે એમ તો માની શકાય જ નહીં. સાધારણ રીતે આપણે જોને જડ કહીએ છીએ તે તો પ્રકૃતિની વિકૃતિક્રિયાનું છેલ્લું પરિણામ હોય છે, તો પછો પ્રકૃતિ એટલે શું સમજવું ? જૂદા જૂદા ભાવવાળા ગુણોની સામ્યાવસ્થા એ જ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ એવી મતલબનું એ સાંખ્ય દર્શને અસ્પષ્ટરૂપે લક્ષણ આપ્યું છે; પણ ઇન્દ્રિયગ્રાણ ઉપરોક્ત જડ પદાર્થો, વિભિન્નભાવી ગુણુત્રયની સામ્યાવસ્થા તો નથી જ એ દેખીતી વાત છે. ‘બહુ’ ની અંદર જે ‘એક’ છે, વિવિધ સંઘર્ષપરામણુ ગુણુપર્યાયોની અંદર પણ જે પોતાનું એકત્વ અથવા અદ્વિતીયત્વ જાળવી શકે છે તેને તો જડ પદાર્થ કહેવા કરતાં અખ્યાતમ-પદાર્થ કહેવો એ વધારે હચિત છે. ભૂયોદર્શન તેમ જ તત્ત્વવિચારણા પણ એ જ સિદ્ધાંતનું સમર્થન કરે છે. ભિન્નભિન્ન ભાવવાળા ત્રણ ગુણુવડે વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ જો જમહવિવર્તરૂપી ક્રિયા સતત કરી રહી હોય તો

એને અધ્યાત્મ-પદાર્થ માનવા સિવાય ચવાવી શકાય નહીં. એનો એમ અર્થ એ થયો કે વિભિન્ન ગુણુત્રય, પ્રકૃતિના આત્મ-વિકાસના પ્રકારત્રય ગણાય. પ્રકૃતિને સ્વભાવતઃ એકાન્તવિ-ભિન્ન ગુણુત્રયનું •અચેતન સર્વપક્ષે જ માનવામા આવે તો પ્રકૃતિમાથી કાંઈ પદાર્થ ન ઉદ્ભવે પ્રકૃતિને અધ્યાત્મ પદાર્થ માનીએ તો જગતવિકાસનો ખુનાસો મળી રહે.

પ્રકૃતિએ જન્માવેલા તરવોમા પહેલું તત્ત્વ મહત્તત્ત્વ અથવા બુદ્ધિતત્ત્વ છે એ કંઈ પાથર જેણે જડ પરમાણુ નથી, એ અધ્યાત્મપદાર્થ છે તે પછી ઈન્દ્રિય, પચતન્માત્રા અને ધોમેધોમે મહાબૂતોનો ઉદ્ભવ મનાય છે પ્રકૃતિને સંપૂ-ર્ણરૂપે જડ માનીએ તો પ્રકૃતિમાથી વિશ્વનો જન્મ એક અર્થહીન વ્યાપાર બની જાય મહત્તત્ત્વ અથવા અહકાર અધ્યાત્મપદાર્થ છે અને કપિલનો પોતાનો મત એવો જ છે કે કાર્ય અને કારણ એક જ સ્વભાવના પદાર્થ હોય છે એટલે પ્રકૃતિમાતાએ જન્માવેના તરવોની જેમ માતા અને સતાનો પણ અધ્યાત્મ પદાર્થોજ છે એમ માનવું યુક્તિસંગત લેખાશે પ્રકૃતિ જે સંપૂર્ણપણે જડ સ્વભાવવાળી હોય તો જડ સ્વભાવી પચતન્માત્રાના જન્મ પહેલાં પેલા જે અધ્યાત્મ-પદાર્થ ફરી રીતે જન્મ્યા તે નથી સમજવું. મતલબ કે પ્રકૃતિને અધ્યાત્મપદાર્થ માન્યા વગર છૂટકો જ નથી પ્રકૃતિ જીજરૂપી ચિત્તપદાર્થ છે એને પૂર્ણરૂપે વિકસવા માટે સૌ પહેલાં લક્ષ્ય જ્ઞાન તથા આત્મજ્ઞાનની જરૂર પડે છે અને એમાથી બુદ્ધિ તથા અહકાર જન્મે છે પછી પ્રકૃતિ પોતાની અદરથી આત્મવિકાસના કરણસ્વરૂપ જરૂર પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે ઈન્દ્રિય, તન્માત્રા, મહાબૂતાદિ જેવા જડ તરવો સરજે છે એ રીતે

સાંખ્ય દર્શને અજીવતત્ત્વ એટલે કે પ્રકૃતિ એક જ માની છે, પરંતુ જૈન દર્શનમાં અજીવના પાંચ ભેદ છે અને એ પાંચમાં પુદ્ગલ તો અનંતાનંત પરમાણુમય છે. સાંખ્ય એ જ તત્ત્વ માને છે ત્યારે જૈન દર્શનમાં ઘણું તત્ત્વો છે. એક બીજો મુખ્ય ભેદ એ છે કે કૃષિત દર્શન ઘણે અંશે ચૈતન્યવાદી દેખાય છે ત્યારે જૈન દર્શન બાણે કે જડવાદની નજીકમાં જતું હોય એમ લાગે છે. (પરંતુ અહીં ટ્રાઇ એવી ભૂલ ન કરે કે સાંખ્ય દર્શન પૃથ્વીરૂપે ચૈતન્યવાદી છે અને જૈન દર્શન જડવાદી છે. લેખકનો એમ કહેવાનો મુદ્દલ આશય નથી.) સાંખ્ય દર્શનના અભ્યાસીને સૌ પહેલાં એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે “પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ શું?” એ જડસ્વરૂપ છે કે ચૈતન્ય સ્વરૂપ? હવે પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ જડ છે એમ તો માની શકાય જ નહીં. સાધારણ રીતે આપણે જોને જડ કદીએ છીએ તે તો પ્રકૃતિની વિકૃતિક્રિયાનું છેલ્લું પરિણામ હોય છે, તો પછી પ્રકૃતિ એટલે શું સમજવું? જૂદા જૂદા ભાવવાળા ગુણોની સામ્યાવસ્થા એ જ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ એવી મતલબનું એ સાંખ્ય દર્શને અસ્પષ્ટરૂપે લક્ષણ આપ્યું છે; પણ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય ઉપરોક્ત જડ પદાર્થો, વિલિન્નભાવી ગુણત્રયની સામ્યાવસ્થારૂપ તો નથી જ એ દેખીતી વાત છે. ‘બહુ’ ની અદર જે ‘એક’ છે, વિવિધ સંઘર્ષપરાયણ ગુણપર્યાયોની અંદર પણ જે પોતાનું એકત્વ આપવા અદ્વિનીયત્વ બળવી શકે છે તેને તો જડ પદાર્થ કહેવા કરતાં અધ્યાત્મ-પદાર્થ કહેવો એ વધારે હિચિત્ત છે. ભૂયોદર્શન તેમ જ તત્ત્વવિચારણા પણ એ જ સિદ્ધાંતનું સમર્થન કરે છે. લિન્નબિન્ન ભાવવાળા ત્રણ ગુણત્રયે વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ જો જન્મદિવિવર્તરૂપી ક્રિયા સતત કરી રહી હોય તો

એને અધ્યાત્મ-પદાર્થ માનવા સિવાય ચલાવી શકાય નહીં. એનો એમ અર્થ એ થયો કે વિલિન્ન ગુણુત્રય, પ્રકૃતિના આત્મ-વિકાસનાં પ્રકારત્રય ગણાય. પ્રકૃતિને સ્વભાવતઃ એકાન્તવિ-લિન્ન ગુણુત્રયનું •અચેતન સંઘર્ષક્ષેત્ર જ માનવામાં આવે તો પ્રકૃતિમાંથી કોઈ પદાર્થ ન ઉદ્ભવે. પ્રકૃતિને અધ્યાત્મ પદાર્થ માનીએ તો જગતવિકાસનો ખુલાસો મળી રહે.

પ્રકૃતિએ જન્માવેલા તત્ત્વોમાં પહેલું તત્ત્વ મહત્તત્ત્વ અથવા સુદ્ધિતત્ત્વ છે. એ કંઈ પથર જેવું જડ પરમાણુ નથી; એ અધ્યાત્મપદાર્થ છે. તે પછી ઇન્દ્રિય, પંચતન્માત્રા અને ધોમેધોમે મહાબૂતોનો ઉદ્ભવ મનાય છે. પ્રકૃતિને સંપૂર્ણરૂપે જડ માનીએ તો પ્રકૃતિમાંથી વિશ્વનો જન્મ એક અર્થહીન વ્યાપાર બની જાય. મહત્તત્ત્વ અથવા અહંકાર અધ્યાત્મપદાર્થ છે. અને કપિલનો પોતાનો મત એવો જ છે કે કાર્ય અને કારણ એક જ સ્વભાવના પદાર્થ હોય છે. એટલે પ્રકૃતિમાતાએ જન્માવેલા તત્ત્વોની જેમ માતા અને સંતાનો પણ અધ્યાત્મ પદાર્થોજ છે એમ માનવું યુક્તિસંમત લેખાશે. પ્રકૃતિ ને સંપૂર્ણપણે જડ સ્વભાવવાળી હોય તો જડ સ્વભાવી પંચતન્માત્રાના જન્મ પહેલાં પેલા બે અધ્યાત્મ-પદાર્થ કેવી રીતે જન્મ્યા તે નથી સમજાતું. મતલબ કે પ્રકૃતિને અધ્યાત્મપદાર્થ માન્યા વગર છૂટકો જ નથી. પ્રકૃતિ ણીજરૂપી ચિત્તપદાર્થ છે. એને પૂર્ણરૂપે વિકસવા માટે સૌ પહેલાં લક્ષ્ય જ્ઞાન તથા આત્મજ્ઞાનની જરૂર પડે છે અને એમાંથી સુદ્ધિ તથા અહંકાર જન્મે છે. પછી પ્રકૃતિ પોતાની અંદરથી આત્મવિકાસના કરણસ્વરૂપ જરૂર પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે ઇન્દ્રિય, તન્માત્રા, મહાબૂતાદિ જેવા જડ તત્ત્વો સરજે છે. એ રીતે

પ્રકૃતિને અધ્યાત્મપદાર્થ અને તેની અંતતિને પ્રકૃતિના આત્મ-
વિકાસના સાધનરૂપ માનવાથી સાંખ્યે કહેલી જગત-વિવર્તી
દ્વિયા બરાબર સમજાય છે.

પ્રકૃતિતત્ત્વને અધ્યાત્મપદાર્થરૂપે માન્યા સિવાય બીજો
ધ્વજાજ નથી. અને પ્રાચીન કાળમાં કાઢને એવી કલ્પના નહીં
આવી હોય એમ પણ ન કહી શકાય. કોપનિક્સની ત્રીજી
વહીના તીથેના ૧૦-૧૨ મા રસોડમાં પ્રકૃતિને અધ્યાત્મસ્વ-
ભાવરૂપે ઓળખાવી છે અને સાંખ્યદર્શનને વેદાન્ત દર્શ-
નમાં પરિણમાવવાનો એ ખુલ્લો પ્રયત્ન હોય એમ પણ લાગશે.

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनस्तच्च परा बुद्धिर्बुद्धेरत्मा महान् परः ॥

महत्तः परमम्यक्तमम्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषात् परं किंचित्सा काष्ठं सा परा गतिः ॥

“ઇન્દ્રિયો કરતાં અર્થો શ્રેષ્ઠ છે, અર્થ કરતાં મન શ્રેષ્ઠ
છે, મન કરતાં બુદ્ધિ, બુદ્ધિ કરતાં મહદાત્મા, મહત્ કરતાં
અવ્યક્ત, અવ્યક્ત કરતાં પુરુષ શ્રેષ્ઠ છે. પુરુષ કરતાં બીજું,
કંઈ શ્રેષ્ઠ નથી. પુરુષ જ સીમા અને શ્રેષ્ઠ ગતિ છે.”

જૈન દર્શનની માનીનતા એથી સાવ બૃદ્ધી છે. જૈન દર્શન
અજીવ તત્ત્વ માને છે. સાંખ્યામાં તે એક કરતાં વધુ છે એટલુંજ
નહીં પણ અજીવને અનાત્મસ્વભાવ માન્યો છે. ઉપર જનાર્યું
તેમ સાંખ્યના અજીવતત્ત્વને કિંવા પ્રકૃતિને અધ્યાત્મપદાર્થ-
રૂપે પરિણમાવી શકાય; પરંતુ જૈન દર્શનમાંના અજીવ તત્ત્વોને
તો કોઈ રીતે જીવ સ્વભાવની કોટિમાં મૂકી શકાય જ નહીં.
આ અજીવ પાંચ છે—પુદ્ગલ નામના જડ પરમાણુ, ધર્મ
નામનું સ્થિતિતત્ત્વ (ધર્મોસ્થિતિધર્મ) અધર્મ નામનું સ્થિતિતત્ત્વ

(અધર્મોસ્તિકાય), કાળ અને આકાશ આ બધા જડ પદાર્થો છે અથવા તો એમના સહકારી છે એ મિત્રાય જૈન મતમા આત્માને અસ્તિકાય-અર્થાત્ પરિમાણવિશિષ્ટ રૂપે ઓળખાવવામા આવે છે. આત્માને કર્મજનિત લેશ્યા અથવા વર્ણભેદ હોવાનું પણ મનાય છે જૈન દર્શનમા આત્માને અતિશય લઘુ પદાર્થ અને હૃદયગતિશીલ માન્યો છે આ બધી હકીકત સાખ્યથી જૂદી પડે છે એટલા માટે જ એ જે ઉપર કહ્યું છે કે સાખ્યદર્શન ઘણેખરે અશે ચૈતન્યવાદની પાસે પહોંચે છે અને જૈન દર્શન કેટલીકવાર જઠવાદની નજીક જતું દેખાય છે તેની મતનળ આથી કંઇક સમજશે

સાખ્ય દર્શનથી જૈન દર્શન સ્વતંત્ર છે સાખ્યમાથી જૈન દર્શન ઉદ્ભવ્યું છે એમ કહેવું મિથ્યા છે જેમ એ એ વચ્ચે ધણા ધણા વિષયોમા મળતાપણુ છે તેમ જુદાઈ પણ ધણી છે એકજ વાત લઈએ સાખ્યમતમા આત્માને નિર્વિ-કાર તથા નિષ્ક્રિય માન્યો છે. જૈન દર્શન કહે છે કે તેને વ્યભાવ જ એવો છે કે એ પરિપૂર્ણતા પામવા મહે, એટલું જ નહીં પણ એ અનંત ક્રિયાશક્તિનો આધાર છે દુઃખમા આહર્તદર્શન સુધુક્તિમૂલક દર્શન છે મુક્તિ અને ન્યાય ઉપર જ એની પ્રતિષ્ઠા છે વૈદિક ક્રિયાકાંડના વિરોધે એને જખરજગત શક્તિમાન બનાવ્યું નાસ્તિક જેવા ચાર્વાક એની પાસે મુદ્દન ટકી શકે નહીં ભારતવર્ષના બીજા દર્શનોની જેમ જૈન દર્શનને પણ પોતાના મૂળ સૂત્રો, તત્ત્વવિચાર અને મતામત વિગેરે છે

જૈન અને વૈજેવિક-દર્શનમા પણ એટલું મળતાપણુ છે કે સામાન્ય અભ્યાસીને એ એ વચ્ચે ખાસ ભેદ જેવું ન લાગે પર

માણુ, દિશા, કાળ, ગતિ અને આત્મા વગેરે તત્ત્વવિચારમાં એ બન્ને દર્શન લગભગ એકરૂપ છે, પણ જૂઠ્ઠાઈ બેવા જઈએ તો પણ ઘણી મળી આવે. વૈશેષિક દર્શન વિવિધતાવાદી હોવાનો દાવો કરે છે, છતાં ઈશ્વરનો સ્વીકાર કરી તે પણ એકત્વવાદ તરફ ગતિ કરે છે, પરંતુ જૈન દર્શન એના વિવિધ તત્ત્વો ઉપર અડગપણે ઊભું રહી શકે છે.

ઉપસંહારમાં એટલું કહી દઉં કે જૈન દર્શન ખાસ ખાસ બાબતોમાં બૌદ્ધ, ચાર્વાક, વેદાન્ત, સાંખ્ય, પાતંજલ, ન્યાય અને વૈશેષિકને મળતું હોય એમ દેખાય છે; પરંતુ એ એક સ્વતંત્ર દર્શન છે. એ પોતાની ઉત્પત્તિ કે ઉત્કર્ષ માટે કાંઈનું પણ દેવાદાર નથી. એના બહુવિધ તત્ત્વોના વિષયમાં એ સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર અને વ્યક્તિત્વવાળું છે.

જૈન દષ્ટિએ ઈશ્વર

ઈશ્વર એટલે શું ?

“ અહો અને નક્ષત્રોથી ભરપૂર એવા આ અનંત વિશ્વનો કેાઇ એક સરજનહાર હોવો જોઈએ. એ સરજનહારની જ આજ્ઞાથી નિયમિત રીતે સૂર્ય ચંદ્ર ઉગે છે, એના જ શાસનને માની પવન ધડીભર આરામ ભોગવ્યા વિના સતત વહે છે, વરસાદ પડે છે, સંતાપ માત્ર શમે છે, પશુ-પક્ષી-તરે-લતા-જીવ જન્તુ સર્વ નવજીવન પામે છે. સરજનહાર ન હોય તો આ સુખ દુઃખમય જગત, આવું નિત્યનૂતન, વિચિત્ર અને નિયમબદ્ધ રહી જ ન શકે.” આમ સામાન્ય માણસો માને છે અને જોઈ શકાતો નથી છતાં એક અજ્ઞા હોવો જોઈએ અને તે જ ઈશ્વર છે એમ કહે છે. હિન્દુઓ જ નહીં પરંતુ ખ્રીસ્તીઓ, મુસલમાનો અને યાહુદીઓ પણ એવા સરજનહારને જ ઈશ્વરને નામે ઓળખે છે.

‘સ્રષ્ટાવાદ’ પાશ્ચાત્ય દર્શનમાં ‘થિ-ઈઝમ’ (Theism) નામે ઓળખાય છે. સ્રષ્ટાવાદના પ્રતિપાદનમાં તેઓ કંઈક આવી મનઘબ્જનું કહે છે:—“એક ધડીયાળ લ્યો. એના કાંટા તથા સ્પ્રીંગ વગેરે જુઓ; એ બધાં કેવી નિયમિત રીતે પોતપોતાનાં કામ કરે છે એ તપાસો, તમારી ખાત્રી થશે કે આ યંત્ર કોઈ એક બુદ્ધિમાન સિવાય બની શકે નહીં. ધડીયાળ ઉપરથી એ ધડીયાળનો એક ‘મેકર’ છે એમ જરૂર તમને લાગશે. હવે તમે અસીમ-અનંત આકાશ તરફ નજર કરો. કેટકેટલા અહો-નક્ષત્રો પોતપોતાની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિત રીતે વિચરે છે તે તપાસો. તમને ક્યાંઈ ગરબડ-ગોટા જેવું નહીં દેખાય. આકાશ જ શા સારું? પૃથ્વીના પેટાળમાં ઉંડા ઉતરીને જુઓ. એક ઉપર બીજું, બીજા ઉપર ત્રીજું એમ કેટકેટલા થર પથરાયલા રચ્યા છે? આ પૃથ્વી એક વાર વરાળના પિંડ જેવી હતી. એની ઉપર કોણ જાણે કેટલીયે જાતના સંસ્કારો થયા અને આખરે આપણા જેવા મનુષ્યો તથા બીજા અસંખ્ય પ્રાણીઓને રહેવા લાયક બનાવી ગ્રાહ-પાન-ફળ વગેરેનો વિકાસ જુઓ! ક્રમવિકાસની આ અવિચ્છિન્ન ધારામાં શું તમને કોઈ પરમ બુદ્ધિશાળીનો હાથ નથી જણાતો? બીજું બધું જવા દો. એકલા શરીરનો જ વિચાર કરો. પશુ-પક્ષીના અંગ-પ્રત્યંગ ગોઠવવામાં કેટલી ખૂબી અને કેવી ઝીણવટથી કામ લીધું છે? માણસના અંગો-પાંગની ગોઠવણ કેટલી અદ્ભુત છે?” પાશ્ચાત્ય સ્રષ્ટાવાદીઓ આમ કહી ખૂબ ખૂબ પ્રમાણે આપી કહે છે કે એક બુદ્ધિમાન સરજનહાર જરૂર હોવો જોઈએ. એ જ ઈશ્વર. એની અનંત કરૂણા જગત્-સૃષ્ટિરૂપે જ પ્રકાશ પામી રહી છે.

પ્રાચીન કાળમાં ભારતવર્ષમાં પણ લગભગ એવી જ યુક્તિઓ કર્તાવાદના પદ્ધતિમાં અપાતી. નૈયાયિકો આ વાદના મોટા પરિપોષક ગણાય છે. શંકરમિશ્ર કહે છે:

एवं कर्मादपि कार्यमपीश्वरे लिङ्गं तथाहि ।

કિત્યાદિકં સર્ક્તૃકં કાર્યત્વાત્ ઘટવદિતિ ॥

અર્થાત્ ધડા એક કાર્ય-પદાર્થ છે. કુંભકાર એનો કર્તા છે. એ જ પ્રમાણે ધરતી વિગેરે કાર્યપદાર્થો છે. એનો પણ એક કર્તા-ઇશ્વર છે.

ન્યાય-મતની વ્યાખ્યા કરતાં એક આચાર્ય કહે છે :

“विवादपदभूतम् भूभूधरादि बुद्धिमद्विधेयम्, यतो निमित्ताधीनात्म-
लामम्, यद् निमित्ताधीनात्मलामम् तद् बुद्धिमद्विधेयम् यथा मंदिरम्,
तथा पुनरेतन्, तेन तथा—”

અર્થાત્-પૃથ્વી, પર્વત વિગેરે કાર્ય-પદાર્થો છે. નિમિત્ત-વશ એ ઉત્પન્ન થાય છે. નિમિત્તને લીધે ઉત્પન્ન થાય એટલે એનો કોઇ એક કર્તા હોવો જોઇએ. દાખલા તરીકે મંદિર. મંદિરનો નિર્માતા કોઇએક બુદ્ધિમાન હશે એમ કબૂલ કર્યા વિના છુટકો નથી. એ જ પ્રમાણે પૃથ્વી, પર્વત વગેરેનો એક બુદ્ધિમાન સૃષ્ટિકર્તા છે એ માનવું પડે છે.

ન્યાયાચાર્યોની માન્યતા પ્રમાણે પર્વત વગેરે કાર્ય-પદાર્થ છે, કારણ કે તે આવશ્ય છે. એટલે કે ન્દાના ન્દાના પરમાણુઓની રચના છે. પરમાણુ પોતે તો અચેતન છે. એનો સંયોજક ચેતનાવિશિષ્ટ બુદ્ધિમાન કર્તા હોવો જ જોઇએ. આ બુદ્ધિમાન કર્તા એ જ ઇશ્વર. કર્ણાવશ ઇશ્વર આ સૃષ્ટિ રચે છે. ન્યાયાચાર્યોની એ સંક્ષિપ્ત માન્યતા છે.

‘ધી-ધ્રુમ્’ અથવા પાશ્ચાત્ય સ્રષ્ટાવાદની વિરુદ્ધમાં

અનેક પ્રમાણો આપી શકાય. જગતની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં બુદ્ધિમત્તા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી એમ ઘણા દાર્શનિકો કહે છે. શ્રિદ-નક્ષત્રાદિમાં જે એક પ્રકારની વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે તે તો જડ પદાર્થ સંબંધી નિયમનું જ ફલ છે; એ કંઈ બુદ્ધિશાલી ઈશ્વરની પોતાની વ્યવસ્થા નથી. પૃથ્વીના પડમાં પણ કંઈ કોઈ કારીગરની કરામત નથી. જડ પદાર્થ સંબંધી નિયમો જ એમાં મુખ્ય ભાગ ભજવી રહ્યા છે.

(જીવ-જંતુની ઉત્પત્તિમાં પણ એ જડ-પ્રકૃતિની જ લીલા સમાયેલી છે, બુદ્ધિ કે કળા જેવું કંઈ જ નથી. પ્રાણીઓની શરીર રચનામાં ક્રોમોસોમ સિવાય બીજું કંઈ નથી.) આજે પણ જીવોને ફેટલાક અંગ પ્રત્યંગ નકામા વેંદારવા પડે છે એટલું જ નહીં પણ એ જ એનાં જીવલેણ બને છે. સંસારની વિચિત્રતા ધારીને જોશો તો રોજ કોણે જાણે ફેટલાય જીવ નકામાં મરી જાય છે-ફેટલાયને અકાલે પોતાની જીવનકીર્તિ સંકેલી લેવી પડે છે. આ બધું જોયા પછી ફેટલાક દાર્શનિકોએ સ્રષ્ટાવાદને તિલાંજલિ દઈ દીધી છે. તેઓ કહે છે કે ઈશ્વરને સૃષ્ટિ રચવાની જરૂર જણાઈ એમ કહેવાથી આપણે એને અસીમને બદલે સસીમ-મર્યાદિત અને ન્હાનો બનાવીએ છીએ. ઈશ્વરમાં કશું જાણી શકાય છે એમ જો કોઈ કહેવું હોય તો એ વાત માનવા જેવી નથી.) જગત આખું શોધી વળો, ક્યાંઈ કશું જાણી શકાય નહીં જણાય. જગતમાં ફેટફેટલાં રોગચાળા ચાલે છે, ફેટલી અનાય વિધવાઓ ઉન્હાં નિઃસ્વાસ નાખે છે, ફેટલા માખાપ પોતાના બ્હાલા પરિવારના મૃત્યુ ઉપર અશ્રુ ઢાળે છે, ફેટફેટલા ધરતીકંપ ચાય છે, ફેટફેટલા જુરમે અને

અન્યાયોની ઝડી વરસે છે ? આ બધું જોતાં કાંઈ પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિવાળાને ઇશ્વરની કૃષ્ણાનો અણુ સરખો પણ ન દેખાય.

ન્યાય દર્શને પ્રશ્નપેલા ઇશ્વરવાદનો વિરુદ્ધમાં જૈનાચાર્યોએ વાંધો ઉઠાવ્યો. એમણે પ્રશ્ન કર્યો: પૃથ્વી વિગેરેને સાવયવ શા સારુ કહેવાં ? દ્રવ્યથી એ અનાદિ છે એમ તો તમે— નૈયાયિકો પણ કહ્યો છે. પર્યાયથી એ જરૂર અનિત્ય અથવા ઉત્પાદ-વિનાશવાળાં છે, પણ એટલા જ ઉપરથી એને સરજનહાર ઇશ્વર ॥ એમ કંઈ રીતે સિદ્ધ કરી શકાય ? આત્માના પણ વિવિધ પર્યાય છે અને એ અવસ્થાંતર પણ પામે છે; છતાં નૈયાયિકો આત્માને કાર્ય-પદાર્થ નથી માનતા. હવે જો એમ કહેવામાં આવે કે ઇશ્વર પંચભૂતના પૂતળાથી જૂદો જ જાતનો છે, Transcendent Being છે તો પછી એનો અને પરમાણુનો સંબંધ સંભવે જ શી રીતે ? વક્ષને શાખા પુટે છે અને પત્ર-પુષ્પ પ્રગટે છે એમાં ભુદ્ધિમત્તા જેવું શું છે ? પાશ્ચાત્ય પડિતોની જેમ જૈનો પણ કહે છે કે ઇશ્વરને સૃષ્ટિકર્તા માનવાથી એ આપણા જેવો જ અમુક્ત-સસીમ પુરુષ Anthropomorphic બની જાય છે. જૈનાચાર્ય પ્રભાચંદ્રે કહ્યું છે કે:

“જ્ઞાનધિકીર્વાપ્રયત્નાધારતાહિ કર્તૃતા ન સદારીરેતરતા इत्यप्य-
સંગતમ્ શરીરમાયે તદાધારસ્વસ્યાપ્યસંભવાત્ મુક્તાત્મગત્—

ઈશ્વરને જો જગતકર્તા માનીએ તો તેને શરીરવાળો માનવો પડે, કારણ કે શરીર વિના જનન જેવો એક મોટો સાવયવ પદાર્થ બની જ શકે નહીં. નૈયાયિકો કહે છે કે શરીરની એવી કંઈ ખાસ જરૂર નથી, કારણ કે જગત રચના-સંબંધી ઇશ્વરનાં જ્ઞાન, ચિકીર્ષા અને પ્રયત્ન બસ છે. જૈનો

પ્રાચીન યાજુર્વેદીઓ કહેતા કે “ ઇશ્વરે તો માણસોને સારૂ સર્માન્યતઃ સુખની જ વ્યવસ્થા કરી હતી, પરંતુ માણસ સીધે માર્ગે ન ચાલ્યો, અન્યો માર્ગે ઉતર્યો—એટલે જ ઇશ્વર ઉદ્ધાનમાંથી એને રજા મળી. એ અતિ જુના કાળના પાપની મંજૂ માણસ જાત આજે ભોગવી રહી છે. એ પાપના પરિણામે માનવજાત વંશપરંપરાથી રોગ, શોક, મૃત્યુ વિગેરે યંત્રણાઓ વેડે છે.” કેટલી વિચિત્ર વાત છે ? આદમ અને ઇવના પાપનો સજા, કાળની આદિથી મોંડી આજ ઘડી સુધી એના વંશવારસને ભોગવવી પડે એમાં કશ્ચામયની કશ્ચા ક્યાં રહી ? ભારતવર્ષ માનવજાતિનાં દુઃખ, કષ્ટ, જન્મ જરા, મૃત્યુ વિગે જે ખુલાસા આપે તે કંઈક યુક્તિ-સંગત છે. નૈયાયિકા વિગેરે ભારતીય દર્શનિકો માને કે જીવનાં સુખ-દુઃખ એ એનાં પોતાનાં પરિણામ છે. કર્મફળ અથવા અદૃષ્ટને લીધે જન્મજન્મમાંતરમાં જીવ ભોગાયતન દેહાદિ મેળવી, કર્માનુસારે સુખ-દુઃખાદિ અનુભવે છે. ઇશ્વર કશ્ચાજી છે, છતાં જીવને પોતાના અદૃષ્ટને લીધે દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. નૈયાયિકો આ સંબંધમાં જે દલીલ આપે છે તે સમજવા જેવી છે. તે કહે છે કે ‘ મહાભૂતાદિમાંથી દેહ નિર્માય છે, પણ કેવા પ્રકારના ભોગને ઉપયોગી દેહ કરવો એનો આધાર અદૃષ્ટ ઉપર છે. મહાભૂત અને અદૃષ્ટ જન્મે અચેતન છે. એથી કરીને મહાભૂત અને અદૃષ્ટને સહાય કરવા, જીવને એના કર્મનો જદો આપવા એક સચેતન સરજનહારની જરૂર છે. ’ -ચાચાચાર્યોના મતાનુસાર આ સરજનહાર એ જ ઇશ્વર.

પાસે એનો પણ જવાબ છે. તેઓ કહે છે કે-શરીર જ ન હોય તો જ્ઞાન, ચિદ્રીત્ત અને પ્રયત્ન ક્યાં રહે? મુક્તાત્માની જેમ ઈશ્વર અશરીરી હોય તો તેનામાં પ્રયત્ન જેવું સંભવતું નથી, એવાથી સંસાર ન રચાય. મતલબ કે ઈશ્વરને જગત-ત્રણ માન્યા પછી એને શરીરવાળો માન્યા સિવાય છુટકો થતો નથી અને શરીરવાળો થયો એટલે એ પણ આપણા જેવો જ મર્યાદિત અને ન્હાનો બની જવાનો. કર્ણાથી પ્રેરાઈ ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિ રચી એ કથનના સંબંધમાં પાશ્ચાત્ય નિરીશ્વરવાદીની જેમ પ્રમેયકમલમાર્તકાર કહે છે કે:—

“ નહિ કરુણાયતાં યાતનાશરીરોત્પાદકત્વેન પ્રાણિનાં દુઃસોત્પાદકત્વં યુક્તમ્—” ઈશ્વર કર્ણાણુ હોય તો જીવને આટ આટલી યાતનાઓ ભોગવવી પડે એવું શરીર શા સારૂ ધડકું ?

માણસને સસારમાં ઘણાં ઘણાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. એને માટે સૃષ્ટિકર્તા ઈશ્વર પોતે જવાબદાર છે. આ આક્ષેપ-માંથી ઈશ્વરને બચાવવા પાશ્ચાત્ય ચિ-ઈરિટો કહે છે કે માણસ પોતાનાં વાવેલાં ખીજ લણે છે. માણસ પોતે જ પોતાનાં દુઃખ માટે જવાબદાર છે. ઈશ્વર તો માણસોનાં મુખ માટે નિરંતર-સતત પ્રયત્ન કર્યો કરે છે. એની વ્યવસ્થામાંથી પ્રાણીને મુખ જ મળે એવી ગોઠવણ કરી રાખી છે. માણસ પોતાના લોભ અને ક્રુડ-કપટને લીધે દુઃખ, રોગ, શોક વ્હોરી લે એમાં કોઈ શું કરે? ઈશ્વરને વચમાં સડોવવાની કશી જરૂર નથી. આ બચાવ બરાબર છે એમ કહી શકાય નહીં, કારણ કે ઘણીવાર સજ્જન માણસને પણ આપણે દુઃખ શોક સંતાપના કુંગર નીચે દબાતો જોઈ શકીએ છીએ.

પ્રાચીન યાહુદીઓ કહેતા કે “ ઇશ્વરે તો માણસોને સાર્સામાન્યતઃ સુખની જ વ્યવસ્થા કરી હતી, પરંતુ માણસ મીઠે માર્ગે ન ચાલ્યો, અરજે માર્ગે ઉતર્યો—એટલે જ ઇકન ઉદ્યાનમાંથી એને રજા મળી. એ અતિ જુના કાળના પાપની મંજ માણસ જાત આજે ભોગવી રહી છે. એ પાપનાં પરિણામે માનવજાત વંશપરંપરાથી રોગ, શોક, મૃત્યુ વિગેરે યંત્રણાઓ વેઠે છે.” કેટલી વિચિત્ર વાત છે ? આદમ અને ઇવના પાપનો સળ, કાળની આદિથી માંડી આજ ઘડી સુધી એના વંશવારસને ભોગવવી પડે એમાં કશ્ચામયની કશ્ચા ક્યાં રહી ? ભારતવર્ષ માનવજાતિનાં દુઃખ, કષ્ટ, જન્મ જરા, મૃત્યુ વિષે જે ખુલાસા આપે છે તે કંઈક મુક્તિ-સંગત છે. નૈયાયિકો વિગેરે ભારતીય દાર્શનિકો માને છે કે જીવનાં સુખ-દુઃખ એ એનાં પોતાનાં પરિણામ છે. કર્મફળ અથવા અદૃષ્ટને લીધે જન્મજન્મમાંતરમાં જીવ ભોગાયતન દેહાદિ મેળવી, કર્માનુસારે સુખ-દુઃખાદિ અનુભવે છે. ઇશ્વર કશ્ચાણુ છે, છતાં જીવને પોતાના અદૃષ્ટને લીધે દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. નૈયાયિકો આ સંબંધમાં જે દલીલ આપે છે તે સમજવા જેવી છે. તે કહે છે કે ‘ મહાશૂતાદિમાંથી દેહ નિર્માય છે, પણ કેવા પ્રકારના ભોગને ઉપયોગી દેહ કરવો એનો આધાર અદૃષ્ટ ઉપર છે. મહાશૂત અને અદૃષ્ટ બન્ને અચેતન છે. એથી કરીને મહાશૂત અને અદૃષ્ટને સહાય કરવા, જીવને એના કર્મનો જલ્લો આપવા એક સચેતન સરજનહારની જરૂર છે.’ ન્યાયાચાર્યોના મતાનુસાર આ સરજનહાર એ જ ઇશ્વર.

નૈયાયિકોની આ દલીલનો જૈનો જવાબ આપે છે: ઇશ્વરમાં કરુણા ભરી હોય છતાં જો એ જીવનાં દુઃખ દૂર કરી શકે નહીં, ભોગાયતન દેહાદિનો આધાર અદૃષ્ટ ઉપર જ હોય તો પછી ઇશ્વર માનવાની જરૂર ક્યાં રહે છે ? જીવ પોતાના કરેલા કર્મને લીધે, અનાદિ કાળથી આ સંસારમાં રજળે છે. વિવિધ દેહ ધરી કર્મનાં ફળ ભોગવે છે, એટલું કહેવાથી બધી વાત પતી જાય છે. જો એમ કહેતા હો કે અચેતન પરમાણુમાંથી, સચેતન ઇશ્વરની સહાય વિના કય રીતે દેહ ધારણ કરી શકાય તો જૈનો એના જવાબમાં કહે છે કે કર્મ પુણ્ય છે અર્થાત્ પરમાણુઓનો એ સ્વભાવ છે જીવના નાગ-દેવ અનુસાર કર્મ-પુણ્યનો પોતે જ જીવમાં આશ્રય પામે છે અને એ વડેજ ભોગાયતન દેહાદિ પરિણમે છે. મતક્ષય કે જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે જગત્ત્રષ્ટા નથી, ઇશ્વર સરજનહાર હોય શકે નહીં

તો પછી ઇશ્વર એટલે શું સમજવું ?

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં થોડા એવા દાર્શનિકો છે કે જે સરજનહાર તથા જીવ એ બેને જૂદા પાડી નાખવાથી સરજનહાર પોતે બહુ ન્હાનો બની જાય એમ માને છે, એટલે તેઓ ઇશ્વર સિવાય બીજી કોઈ સત્તા કે સર્વનો અસ્વીકાર કરે છે. આ દાર્શનિકો “પાન થિ-ઇસ્ટ” ના નામે ઓળખાય છે. પ્રાચીન ગ્રીક દાર્શનિક પામોનેડિસ તથા ઇલિયાટીક સપ્રદાયના દર્શનમાં “પાન-થિ-ઇઝમ” નો આભાસ મળે છે પ્લેટોના સિદ્ધાંતોને એરિસ્ટોટલે જે નવું રૂપ આપ્યું તેમાં પણ આ પાન-થિ-ઇઝમ અથવા “વિશ્વદેવવાદ” લાગે છે. તેમાં આભાસ શરૂ થઈ બહુ વિખ્યાત “વિશ્વદેવવાદ”

તેમાં આભાસ-
—ચૂડામણિ

સ્થિતોઝા વર્તમાન સુરોપનો વિશ્વદેવવાદનો મોટો પ્રવર્તક ગણાય છે. સુપ્રસિદ્ધ હીગેલ, શોપનહાર વિગેરે જર્મન દાર્શનિકો “ પાન-થિ-ઈસ્ટ ” મનાય છે. વિશ્વદેવવાદનું મૂળ સૂત્ર એ છે કે—“જીવ કે અજીવ-જગતના બધા પદાર્થો એકાન્ત સત્ છે અને સત્માત્ર ઇશ્વરના વિકાસ તથા પરિણતિરૂપ છે, ઇશ્વર સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. જુજવા જીવો તમને જાણે દેખાય પણ મૂળમાં તો એક છે, ઇશ્વરની સત્તાને લીધે જ સૌ સત્તાવાન છે, ઇશ્વરના પ્રાર્થે જ બધા પ્રાણીવાન છે. બસ, એક ઇશ્વર છે; બાકી બીજું કંઈ જ નથી. જન્મત મૃત્યુ છે, એક પૃથક્ સત્તા છે એ બ્રમણ છે.”

ભારતવર્ષમાં પણ ઘણા જીના કાળથી અદ્વૈતવાદીઓ એ જ પ્રમાણે જગતના પદાર્થસમૂહની સત્તા તથા વિવિધતાની અવગણના કરી મહા સત્યે જગન્મિય્યા ના મંત્ર સુથાવી રહ્યા છે. માયાવાદ એ બ્રહ્માદ્વૈતવાદનું રૂપાંતર માત્ર છે. એ મત પ્રમાણે “બ્રહ્મ જ અખંડ, અદ્વિતીય સત્ છે, સત્તામાત્ર છે.” જીવ, અજીવ એ બધું અસત્ છે; એકમાત્ર બ્રહ્મ જ સત્ છે. જો કોઈ એમ કહેતું હોય કે “હું છું, તે છે, તમે છો” તો એ બધો અવિદ્યાનો જ વિકાસ છે એમ સમજવું. ખરે જોતાં “હું” જેવું કંઈ નથી, “તમે” પણ નથી અને “તે” જેવી પણ વસ્તુ નથી. જો કંઈ હોય તો તે “एकमेवाद्वितीयम्” બ્રહ્મ જ છે. આ નિત્ય નિરંજન બ્રહ્મ, માયાના પ્રતાપે બ્રહ્માંડના ‘ઈશ્વર’ રૂપે પ્રતીત થાય છે.

यो लोकत्रयमाविश्य विमर्त्यभ्यग ईश्वरः ।

અને એ જ નિત્ય-નિરંજન, અદ્વિતીય બ્રહ્મ, અવિદ્યાને લીધે વિવિધ નામ તથા રૂપવાળું બની બહુ જીવરૂપે પ્રતીત

થાય. ખરું જોતાં તો કેવળ જ્ઞાન જ છે. માયાના પડખમાંથી એને જોઈએ છીએ ત્યારે તે ધમ્મર લાગે છે અને અવિદ્યાના અંધારામાં એને જોઈએ છીએ ત્યારે એ ‘એકમેવાદ્વિતીયમ્’ અનંત સખ્યા અને અનંતવિધ શ્રવણે જણાય છે. શ્રવણે પોતે જ ધમ્મર છે; શ્રવણે પોતે જ જ્ઞાન છે.

‘પાત-ધિ-ધમ્મ’ ના યુક્તિવાદમાં રહેલા દોષો ધણી દાર્શનિકોએ વીણી કાઢ્યા છે. જન્મતની વસ્તુઓ અને ભાવનાઓનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું એ તત્ત્વવિદ્યાનો ઉદ્દેશ છે. એવા પ્રયત્નોમાંથી દર્શન જન્મે છે. વિશ્વદેરવાદ જન્મતની પ્રકૃતિ નક્કી કરવાને બદલે ઉલટો જન્મતને જ મૂળમાંથી ઉઠાવી દે છે. સંસારની એની વ્યાખ્યા કેટલી વિચિત્ર છે? જન્મતની વસ્તુઓ અને ભાવનાઓની સત્યતા પણ સ્વીકારવાની એ ના પાડે છે. આ વાત કોને ગમે ઉતરે? જન્મતના આટલા બધા પદાર્થોમાં કોઈ પ્રકારનો રૂપભેદ નથી, બધા જ કોઈ એક મહાસત્તા (Pure Being) ના વિકાસમાત્ર છે —બધા એક છે, આ સિદ્ધાંત પ્રત્યક્ષવિરુદ્ધ જેવો નથી લાગતો? જીવોમાં કંઈ ભેદ ન હોય, વસ્તુતઃ સઘળા જીવો એક મહા સામાન્યનો વિકાસમાત્ર હોય તો પછી “સ્વાધીન ધમ્મ” (Freedom of will) જેવું શું રહ્યું? પછી તો જીવ જે સારાં નરસાં કર્મ કરે તેને માટે કેંઈ જવાબદાર જ નથી રહેતું, અને પાપ-પુણ્ય ન હોય તો મુક્તિની વાત જ શી કરવી?

પ્રાચીન કાળમાં, ભારતવર્ષને વિષે જૈનાચાર્યોએ ખુલા-દૈતવાદીને કંઈક એવા જ સંયુક્તજ્ઞતા જવાબ આપ્યા છે. તેઓ કહેતા કે—“જો જન્મતને એકાન્ત અસત્ અથવા

કાંઈપનિક સત્તા જેવું માનતા હો તો પછી તમારી પોતાની સત્તા જેવું કંઈ નથી રહેતું. જગત એક સત્ પદાર્થ જેવું માત્ર દેખાય જ છે વસ્તુતઃ નથી, એમ જે તમે કહો છો તેનાં પૂરતાં કારણો તમે આપી શકતા નથી. એટલે તમારું કહેવું મानी શકાય એવું નથી. જગત સત્ છે. પ્રત્યક્ષજ્ઞાનથી પણ એ વાત સિદ્ધ થાય છે. જગતની અનેકાનેક વસ્તુઓ અને એની વિવિધતાઓ તમે નજરોનજર નિહાળી શકો છો. નજરે દેખાય છતાં ન માનવું એમ તમે શા આધારે કહો છો ? બ્રહ્મરૂપ આત્મા જે સત્ પદાર્થ હોય તો બ્રહ્મની જેમ સદૃશ્યે પ્રતીયમાન ભાવસમૂહ અસત્ કેમ માનવા ?”

પાશ્ચાત્ય દાર્શનિકોની જેમ જૈનાચાર્યો પણ કહેતા કે જીવની વિવિધતાનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે તો મુક્તિનો પ્રશ્ન ઉકેલવો અશક્ય બને. કારણ કે બધા જીવો વસ્તુતઃ એકાન્ત-અભિન્ન હોય તો પછી એક જીવના સુખે બધા જીવો સુખી થવા જોઈએ અને તેજ પ્રમાણે એક જીવના દુઃખે બધા જીવો એટલા જ દુઃખી બનવા જોઈએ; પણ એમ બનતું જોવામાં કે અનુભવવામાં નથી આવતું. જો એમજ બનતું હોય તો એક જીવ મોક્ષે જતાં બધા જીવો મોક્ષે પહોંચી જાત અથવા તો જ્યાં સુધી એક પણ જીવ બંધનમાં પડ્યો છે ત્યાં સુધી બીજાની મુક્તિ અસંભવિત બનત. જૈનો કહે છે કે બ્રહ્માદૈત મત સ્વીકારીએ તો બંધ, મોક્ષ, ધર્માધર્મ વગેરે અર્થવગરનાં વાકયો બની જાય. જીવ પોતે બ્રહ્મ હોય તો પછી બંધ, મોક્ષ કે ધર્માધર્મ જેવું કંઈ રહેતું નથી,

બંધ, મોક્ષ અને ધર્માધર્મ વિષે અદૈતવાદીઓ કહેવા

માગે છે કે જીવોની અંદર પરસ્પર પરમાર્થિક પ્રભેદ ભક્તે ન
 હોય, પણ વ્યવહારતઃ એક જીવ બીજા જીવથી વિભિન્ન છે.
 એટલે એક જીવ મોક્ષે જાય તો પણ બીજા જીવો પોતપો-
 તાની બંધનદશા જ ભોગવે. પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ શુદ્ધ, મુક્ત,
 બ્રહ્મની સાથે જીવનો અભેદ રહે, પણ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ જીવ
 બ્રહ્મથી ભિન્ન અને બંધાયેલો જ છે. શાસ્ત્રોમાં જે વિધિ
 નિયમ બતાવ્યા હોય તે પાળવાથી બંધાયેલો જીવ બ્રહ્મની
 સાંનિધ્યમાં જઈ શકે એ જ અમારી કહેવાની મુખ્ય મતલબ
 છે. આ પ્રમાણે અદ્વૈતાચાર્યો વ્યવહારની અપેક્ષાએ બંધ અને
 મોક્ષની તાર્વિકતા પ્રતિપાદન કરે છે, એટલું જ નહીં પણ
 શાસ્ત્રકથિત આચાર, નિયમ, વિધિ વગેરેની આવરમકતા પણ
 સ્વીકારે છે, આ દલીલના જવાબમાં જૈનાચાર્યો કહે છે કે
 વેન્દાતીઓ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ જે વાત કરે છે તે ઉપરથી
 જ આટલું તો રહેજે સિદ્ધ થાય છે કે વસ્તુતઃ જીવો અસં-
 ખ્ય અને પરસ્પરભિન્ન છે; તેમજ જીવ અનાદિ કાળથી
 બંધાયેલો છે અને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન તથા સમ્યક્ચારિત્ર
 પામ્યા વિના જીવના છૂટકારાની આશા નથી. એક રીતે
 જીવની વિવિધતા, અનાદિબદ્ધતા અને મુક્તિસંબંધી શક્યતા
 આ અદ્વૈતવાદીઓને પણ કબૂલવી પડે છે; પરંતુ વ્યવહાર
 દૃષ્ટિએ જ એ સંભવિત છે એમ દલીલ દર્શાવવા જાય છે. જૈન
 પંડિતો કહે છે “જીવો ઘણા છે, અનાદિબદ્ધ છે અને મોક્ષ
 મેળવવાની એમનામાં યોગ્યતા છે એટલું કબૂલ કર્યા પછી
 વધુ કંઈ કહેવાપણું જ નથી રહેતું. બ્રહ્મ એક છે, અદ્વિતીય
 છે એ બધો વાગાડંબર છે. કારણ કે એના સમર્થનમાં તમે
 કંઈ સારી યુક્તિ આપી શકતા નથી.”

મતલબ કે જૈન દૃષ્ટિએ એક અદ્વિતીય સત્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ જેવું કંઈજ નથી અને ઈશ્વર પણ બ્રહ્મ નથી.

તો પછી ઈશ્વર એટલે શું સમજવું ?

મધ્યયુગમાં, યુરોપમાં, ખ્રીસ્તીઓ ઈશ્વરને મોટે ભાગે “પૂર્ણસત્ત્વ” (Perfect being) અથવા જગતપિતાશ્રેયે બોળખાવતા. આ “પૂર્ણસત્ત્વ” વાદીઓનો યુક્તિવાદ Ontological Argument ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. સેંટ ઓગસ્ટિન કહે છે “માણસ-બંધનદશા ભોગવના માણસ, અત્પત્ત, મોહવશ માણસ સંપૂર્ણ સત્યની ધારણા કરી શકે એ કંઈ રીતે સંભવિત છે ? જગતની પાછળ સત્યના પરિપૂર્ણ આદર્શરૂપે, આધારરૂપે “પૂર્ણસત્ત્વ” છે એટલે જ પામર મનુષ્ય સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. આ પૂર્ણસત્ત્વ એ જ ઈશ્વર.”

એવેજ એક જોડે દર્શનકાર આન્સેલ્મ કહે છે: સત્ પદાર્થ-સમૂહની અંદર એક ક્રમ દેખાય છે. બ્યકિનમાંથી જાતિ અને જાતિમાં પણ ઉચ્ચ-ઉચ્ચતર-ઉચ્ચતમ એવી તરતમતા દેખાય છે એ ઉપરથી કોઈ એક એવું પરિપૂર્ણતમ સત્ત્વ છે અને એ સત્ય બધી જ જાતિઓ ઉપર અધિકાર ભોગવે છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એ યુક્તિના આધારે આ દર્શનકાર “જાતિ-શિરોમણિ, પરિપૂર્ણતમ સત્ત્વ”ને ઈશ્વરરૂપે બોળખાવે છે. એ અસત્ હોય તો પૂર્ણતમ સત્ત્વ જેવું કંઈ ન સંભવે, કારણ કે સત્ત્વપણું ન હોય તો પછી પૂર્ણતા સંભવે શી-રીતે ?

વર્તમાનયુગના આરંભમાં દાર્શનિક ડેકાર્ટે પણ થોડે ધણે અંશે પૂર્ણસત્ત્વવાદનો જ પ્રચાર કર્યો હતો. એ કહે છે

કે મનુષ્યની વિચારધારામાં પૃથ્વીસત્ત્વસંબંધી ધારણાને સ્થાન છે. એ ધારણા ક્યાંથી આવી? મનુષ્ય પોતે તો અપૂર્ણ છે એટલે એ પોતે પૃથ્વીસત્ત્વ-ધારણાનો દિપાદક ન જ હોઈ શકે. મતલબ કે એક પરિપૂર્ણ સત્ત્વ છે, જેને લીધે મનુષ્યના મનમાં એવી ધારણા મદા જડાયેલી જ રહે છે. આ પરિપૂર્ણ સત્ત્વ એ જ ઈશ્વર.

ખીજા કેટલાક દાર્શનિકોએ એક યા ખીજી રીતે એ જ વિચારના પડધા પાડ્યા છે સૌ એમજ કહે છે કે મનુષ્ય અપૂર્ણ છે, પામર છે, સીમાબદ્ધ છે, અજ્ઞાનની અંદર આથકે છે, આ અધાથી પર એક મહાન્ મહિમાવાંત ઈશ્વર છે—જે મર્મ પ્રકારે પૃથ્વી, મહાન્, અસીમ અને જ્ઞાનરૂપ છે.

ધણા જૂનાકાળમાં, ભારતવર્ષમાં “પૃથ્વીસત્ત્વ”વાદનો પ્રચાર હોય એમ લાગે છે. પુણ્યભૂમિ ભારતવર્ષ અનેક સ્વતંત્ર વિચારકોની માતૃભૂમિ છે. અતિ પ્રાચીન કાળમાં, ‘પૃથ્વી સત્ત્વવાદ’ જેવા મતમતાંતરો આ ભૂમિમાં જન્મ્યાં અને પોપાયાં હોય તો તે સર્વથા બનવા લેગ છે. યોગદર્શનકાર સ્પષ્ટ જ છે.

“ક્લેશકર્મવિપાકાદયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईश्वरः ॥ તત્ર નિરતિશયં સર્વજ્ઞત્વમીજમ્ ॥ સ પૂર્વેપામપિ મુઠઃ કાલેનાનવચ્છેદાત્ ॥”

સમાધિવાદ ૨૪-૨૬

“એવો એક મહાપુરુષ છે કે જે કલેશ, કર્મ, કર્મફળ અને પ્રવૃત્તિ આદિથી સંપૂર્ણ અસ્પૃષ્ટ છે. એ જ ઈશ્વર છે. સંપૂર્ણ સર્વસ્ત્વખીજ એનામાં વર્તમાન છે. કાળથી પણ એ અનવચ્છિન્ન છે અને પૂર્વોચ્ચારોનો પણ ગુરુ છે.” ભારતીય પૃથ્વીસત્ત્વવાદનું એ સ્વરૂપ છે.

ત્રેષ્ઠમા ય ત્રેષ્ઠ, મહાન્ અને પ્રાગ્મા ય પ્રાગ્ એવો જે પુરુષપ્રધાન એ જ ઈશ્વર એવો પતંજલિનો મત છે. વૃત્તિકાર બોગરાગ કહે છે -

દૃષ્ટા હ્યપસ્વમહત્ત્વાદીનાં ધર્માણા સાતિશયાના ક્ષણપ્રાપ્તિઃ ।
મયા પરમાણાત્પત્ત્વસ્ય આકાશે મહત્ત્વસ્ય । એવ જ્ઞાનાદયોઽપિ
ચિત્તધર્માસ્તારતમ્યેન પરિદૃશ્યમાના કેવિન્નિરતિશયતામાપદયન્તિ ।
યત્ર ચૈતે નિરતિશયા સ ઈશ્વર ।

અપ્સત્વ, મહત્ત્વ વિગેરે ધર્મોમાં તારતમ્ય દેખાય છે. પરમાણુ ન્હાનામાં ન્હાનો અને આકાશ મહાનમાં મહાન છે. એ જ પ્રમાણે જ્ઞાનાદિ ચિત્તધર્મોમાં પણ તારતમ્ય દેખાય છે. એટલે કાઈ એક એવું મત્વ છે કે જ્યાં ઉત્કર્ષની છે'છી સીમા આવે છે જે મહાપુરુષને વિષે સર્વ જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉત્કર્ષતાની પરાકાષ્ટા પામે તે જ ઈશ્વર”

પાશ્ચાત્ય દાર્શનિક-મહાબુદ્ધિશાળી કાન્ટ, પૂર્ણસત્ત્વવાદના દોષો બતાવે છે-“તમારા મનમાં પૂર્ણસત્ત્વસબધી ધારણા જન્મે એ હીક છે, અથવા અનુમાન વિગેરેની સહાયતાથી તમે પૂર્ણસત્ત્વનો સિદ્ધાંત સ્વીકારો એ પણ સમજી શકાય, પરંતુ વાસ્તવિક જગતમાં સાચેમાચ એક જથ્થુ પૂર્ણ-સત્ત્વવાળો છે-” પુરુષપ્રધાન છે એમ શી રીતે કહેવાય ? તમારા મનની ધારણા ક'પનાનાજ નથી એમ કઈ રીતે કહી શકો ? પ્રમાણ કે યુક્તિ જેવું તમારો પાસે શું છે ?”

પ્રાચીન ભારતમાં ધણુ કરીને યોગદર્શને ઉચ્ચારેલા ઈશ્વરવાદ સામે એવોજ વિરોધ ઉઠ્યો હતો. બોજવૃત્તિમાં એનો આભાસ મળે છે.

યદપિ સામાન્યમાત્રેऽનુમાનસ્ય પર્યવસિતત્વાત્ ન વિશેષાગતિઃ
સંભવતિ, તથાપિ શાસ્ત્રાદસ્ય સર્વજ્ઞતાદયો વિશેષા અવગન્તવ્યાઃ ।

“જાનાદિના તારતમ્ય ઉપરથી, નિરતિશયજ્ઞાનના
આધાર એવા ઈશ્વરનું જે અનુમાન કરવામાં આવે છે તે એક
નિર્વિશેષ સામાન્યની ઉપલબ્ધિ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી.
ઈશ્વરના કોઈ વિશેષ ગુણનો પરિચય નથી મળતો.”
પાશ્ચાત્ય દાર્શનિક કાન્ટ પણ એજ વાત કહે છે. બોજરોજ
માને છે કે શાસ્ત્રોની સહાયથી ઈશ્વર સંબંધી વિશેષ જ્ઞાન
મેળવી શકાય. કાન્ટ પણ એટલું તો સ્વીકારે છે જ.

યોગદર્શનની સાથે સાંખ્યને મૌલિક બેદ નથી. જનાં
કપિલ, પતંજલિના ઈશ્વરવાદનો અસ્વીકાર કરે છે. એ
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે:—

“ઈશ્વરાસિદ્ધેઃ” વિષયાધ્યાય ૧૦ ।

પ્રમાણે વડે ઈશ્વરની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

પતંજલિની જેમ જૈનાચાર્યો પણ એક અદ્વિતીય ઈશ્વર-
નો ઈન્કાર કરે છે. તો પછી ઈશ્વર એટલે શું સમજવું ?

કાન્ટની આપત્તિનો ઉત્તર વાળતાં હીગલ આદિ દાર્શ-
નિકો કહે છે કે—વિજ્ઞાનની સાથે યથાર્થ—પ્રકૃત સત્તાનો વિશેષ
છે એ વાત બરાબર નથી. Real is rational અને
Rational is real: જે વિજ્ઞાન દષ્ટિએ પરિશુદ્ધ—સમગ્ર
એવું છે તે વસ્તુતઃ સત્ય છે. હવે જે પૂર્ણસત્ત્વ, સર્વજ્ઞ
વિજ્ઞાન દષ્ટિએ સમગ્રતા હોય તો સર્વજ્ઞ પુરુષ વસ્તુતઃ સંભવે
છે એમ માનવું જ પડે. ઑગરિસ્ટન પણ કહે છે કે—અસત્ય
એ સત્યનો વિકારભાવ છે. અમત્ય જ સત્યસ્વરૂપ ઈશ્વરનું

અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે. માણુમનું જ્ઞાન મર્યાદિત-છે, : પણ મર્યાદા જ સર્વજ્ઞત્વ પૂરવાર કરે છે ' .

(જૈનો ઇશ્વરના સંબંધમાં એવીજ મતલબનું કહે છે. અનાદિ કાળના કર્મનાં બંધનને યોગે જીવ અદ્વિત છે, જ્ઞાનાવરણીય કર્મોને લીધે એનું જ્ઞાન ઢંકાએલું રહે છે. આ આવરણ હર યતાં જ જીવ અનંતજ્ઞાનનો અધિકારી બને છે-સર્વજ્ઞ બને છે; અને જે જે મહાપુરુષો આ કર્મબંધન કાપીને, મોક્ષે ગયા છે તે બધા પણ સર્વજ્ઞ હતા-છે. કર્મ એ જીવના મૂળ સ્વભાવની આડે આવે છે. કર્મબંધનને લીધેજ જીવ અદ્વિત રહે છે. એ બંધન હર યતાં જીવ પોતાની સ્વાભાવિક જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરે છે. મતલબ કે જીવોનાં બંધન જીવોનું મર્યાદિત જ્ઞાન એટલું પૂરવાર કરે છે કે જીવોની મુક્તિ અને સર્વજ્ઞતા સંભવિત છે.)

(જીવોની સંખ્યા પાર વિનાની છે. પ્રત્યેક જીવ કર્મબદ્ધ એને અદ્વિત છે; જે ધડીએ બંધનદશા અને અદ્વિતતામાંથી છૂટે તેજ પળે એ મુક્ત અને સર્વજ્ઞ બને, એ વાત જો બુદ્ધિમાં ઉતરતી હોય તો આટલું નહીં સમજી લેવું કે એક ઇશ્વર સર્વતો મુક્ત-સર્વજ્ઞ છે એમ નહીં પણ પ્રત્યેક મુક્ત જીવ સર્વજ્ઞત્વનો અધિકારી છે એ સિદ્ધાન્ત જ યુક્તિયુક્ત છે.

મુક્તિપદને પામેલો જીવ સર્વજ્ઞ છે. સર્વજ્ઞ એજ ઇશ્વર.) જૈનાચાર્યો એ જ વાત કહે છે.

મીમાંસકો એ સર્વજ્ઞત્વાદનો ઇન્કાર કરે છે. તેઓ કહે છે કે સર્વજ્ઞતા અસંભવિત વસ્તુ છે:

સર્વજ્ઞો દૃશ્યતે તાવન્નેદાનીમસ્મદાદિમિઃ ।

દૃષ્ટો ન ચૈકદ્રેશોઽસ્તિ લિજ્ઞં વા ચોઽનુમાપયેત્ ॥

ન ચાગમવિધિઃ કથિન્નિત્યઃ સર્વજ્ઞબોધકઃ ।
 ન ચ મત્રાર્થવાદાનાં તત્ત્વપર્યમવલ્પતે ॥
 ન ચાન્યાર્થપ્રધાનૈસ્તૈસ્તદસ્તિત્વં વિધીયતે ।
 ન ચાનુવાદિતુ ક્ષમ્યઃ પૂર્વમન્યૈરબોધિતઃ ॥
 અનાદેરાગમસ્થાથો ન ચ સર્વજ્ઞ આદિમાનુ ।
 કૃત્રિમેણ સ્વસત્યેન સ કથં પ્રતિપાદ્યતે ? ॥
 અથ તદ્વચનેનૈવ સર્વજ્ઞોઽન્યઃ પ્રતીયતે ।
 પ્રકરણયત્ કથં સિદ્ધિરન્યોન્યાશ્રયયોસ્તયોઃ ॥
 સર્વજ્ઞોક્તયા વાક્ય સત્ય તેન તદસ્તિતા ।
 કથં તદુભયં સિદ્ધયેન્ સિદ્ધમૂલાન્તગદ્ધતે ॥
 અસર્વજ્ઞપ્રણીતાતુ વચનામ્મૂલવર્જિતાતુ ।
 સર્વજ્ઞમવગચ્છન્તઃ સ્વવાક્યાત્ કિમ્ જાનતે ॥
 સર્વજ્ઞસદૃશં કલ્પિશ્ચિદિ વશ્યેમ સંપ્રતિ ।
 ઉપમાનેન સર્વજ્ઞં જાનીત્યામ તતો વચમ્ ॥
 ઉપદેશો હિ યુદ્ધાદેર્ધર્મોઽધર્માદિગોચરઃ ।
 અન્યથા નોપપદ્યેત સાર્વજ્ઞમ્ यदि નાભવત્ ॥
 યુદ્ધાદયો હ્યપેદશાસ્ત્રેવાં યેદાદસમ્ભવઃ ।
 ઉપદેશઃ કૃતોઽતસ્તૈર્વ્યામોહાદેવ ફલ્યાત્ ॥
 યે ॥ મન્વાદયઃ સિદ્ધાઃ પ્રાધાન્યેન ત્રયોવિદામ્ ।
 ત્રયોવિદાધિતગ્રન્થાસ્તે વેદપ્રમલોકયઃ ॥

તાત્પર્ય-પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ; ઉપમાન અને
 અર્થાપત્તિ વગેરે પ્રમાણ પંચકથા સર્વગુણ અસ્તિત્વ સિદ્ધ
 નથી થતું. પ્રત્યક્ષ તો માત્ર નિકટની વસ્તુ જ ઓળખાવે
 છે. અનાદિ, અનંત, અતીત, અનાગત, વર્તમાન, સૂક્ષ્માદિ
 સ્વભાવવિશિષ્ટ નિખિલ પદાર્થો કઈ રીતે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે ?

‘હવે જો પ્રત્યક્ષપણે નિખિલ પદાર્થોનું જ્ઞાન સંભવતું ન હોય તો પણ સર્વજ્ઞતારૂપ જ્ઞાન અને સર્વવપુરૂષ પણ પ્રત્યક્ષનો વિષય ન બની શકે. એટલે કે પ્રત્યક્ષદ્વારા સર્વજ્ઞતાનો ખોધ યર્થ શકતો નથી, તેમ સર્વજ્ઞની પણ ઉપલબ્ધિ અસંભવિત છે. અનુમાનવડે પણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ યર્થ શકતો નથી. કારણ કે અનુમાન પ્રમાણ, હેતુ તથા સાધ્યના અવિનાભાવ સંબંધ ઉપર આધાર રાખે છે. અહીં સર્વજ્ઞ સાધ્ય છે. એ સાધ્યની સાથે કોઈ પણ હેતુનો એવો સંબંધ નથી દેખાતો કે જે વડે સર્વજ્ઞનું અનુમાન કરી શકીએ, તેથી અનુમાનથી પણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ યર્થ શકતી નથી. સર્વજ્ઞને સિદ્ધ કરવા કોઈ પણ આગમનું પ્રમાણ ક્રમમાં ન આવે, કારણ કે પહેલો જ પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે કે સર્વજ્ઞ-પ્રતિપાદક આગમને તમે નિત્ય ગાનશો કે અનિત્ય ? નિત્ય આગમપ્રમાણ એક પણ નથી અને જો હોય તો એ અપ્રમાણ છે. કારણ કે “અગ્નિષ્ટોમેન યજેત” વિગેરે વિધિરૂપ વચનો જ પ્રમાણરૂપ છે. હવે જો એમ કહેવામાં આવે કે સર્વજ્ઞપ્રતિપાદક આગમ અનિત્ય છે તો બીજો પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે એ અનિત્ય આગમોનો પ્રણેતા કોણ ? સર્વજ્ઞ જ એ આગમોનો પ્રણેતા હોય તો અન્યોન્યાશ્રય દોષને લીધે એ પ્રમાણ દૂષિત બને છે. સર્વજ્ઞ આગમ રહ્યા અને એ જ આગમોને સર્વજ્ઞના પ્રમાણરૂપ ગણવા એ અન્યોન્યાશ્રય દોષ છે. એથી ઉલટું જો એમ કહો કે અસર્વજ્ઞ એવા કોઈ એક પુરૂષે આગમ યોજ્યા છે તો પણ એની કોઈ કીંમત જ નથી. સારાંશ કે સર્વજ્ઞ એ આગમથી સિદ્ધ નથી, ઉપમાનથી પણ સર્વજ્ઞતાની સિદ્ધિ થતી નથી; કારણ કે સાદરૂપરાત્રનાંથી

જ ઉપમાનની હિપતિ છે. સર્વજ્ઞ જેવી બીજી કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી, એટલે ઉપમાનવડે સર્વજ્ઞસિદ્ધિ અસંભવિત છે. અર્થોપત્તિદ્વારા પણ સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ નથી થતી; કારણ કે સર્વજ્ઞનો અસ્વીકાર કરવાથી કોઈ ચાતપદ્યર્થનો અસ્વીકાર કરવો પડતો નથી.

સર્વજ્ઞતા ન હોય તો પછી બુદ્ધ અને મનુ જેવા ધર્મોપદેશકો શી રીતે પાડે? એવો તર્ક કરવાની પણ જરૂર નથી. મીમાંસકો એના જવાબમાં કહે છે કે વેદ જ બધા ધર્મોનું મૂળ છે. ભલે બુદ્ધે ધર્મોધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો હોય, પણ તે અવેકગ્ર દેવાથી એ ઉપદેશમાં આમોહ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી અને એ ઉપદેશકપણથી સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ થતી નથી. મનુએ બે કે ધર્મોધર્મસંબંધે ઉપદેશ આપ્યો છે, પણ એ કંઈ સર્વજ્ઞ ન હોય. બુદ્ધ કે મનુના ધર્મોપદેશમાં સર્વજ્ઞતા જેવું કંઈ નથી દેખાતું.

કોઈ એમ કહેવા માગે કે વર્તમાનકાળે સર્વજ્ઞતાનું પ્રતિપાદન બગજર ન થઈ શકે, તેથી શું યર્ષ ગયું? જૂતકાળમાં કે ભવિષ્યકાળમાં કોઈ એક સમયે સર્વજ્ઞતા જરૂર સંભવે છે; તો મીમાંસકો પાસે એનો પણ જવાબ છે. તેઓ કહે છે; જૂતકાળમાં કે ભવિષ્યકાળમાં સર્વજ્ઞતા મેળવનારા હશે તો આપણા જેવા જ જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિયાદિના અધિકારી ને? જે વસ્તુ આજે આપણા માટે અસંભવિત છે તે જૂતકાળમાં કે ભવિષ્યકાળમાં પણ બીજાને શી રીતે સંભવિત બને? મીમાંસકો વધુમાં એમ કહે છે કે સર્વજ્ઞ એટલે પદાર્થમાત્રના જાણકાર એ વાત પણ માનવા જેવી નથી. પ્રત્યક્ષપણે એ સર્વ પદાર્થો જાણી લે છે એમ કહેવામાં

આવે તો ધર્માદિ સૂક્ષ્મ વિષયો એની જાણબહાર રહી જવાના. અનુમાનથી એ સકળ પદાર્થ જાણે છે એમ કહો તો આપણામાં અને સર્વજ્ઞમાં કઈ ભેદ જ ક્યાં રહે છે ? બીજી એક વાત પણ યાદ રાખવી જોઈએ. અનુમાન અથવા આગમથી જે જ્ઞાન થાય છે તે અસ્પષ્ટ હોય છે. મર્વજને એવું અસ્પષ્ટ જ્ઞાન ન હોય. એવા અસ્પષ્ટ જ્ઞાનવાળાને સર્વજ્ઞ કહી શકાય નહીં.

સર્વજ્ઞત્વ એટલે શું ? પદાર્થમાત્રનું જ્ઞાન એ જ સર્વજ્ઞતા, એમ જો કહો તો બીજો સત્રાલ એ છે કે એ પ્રકારનું પદાર્થમાત્રનું જ્ઞાન કઈ રીતે સંભવિત છે ? ક્રમે ક્રમે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય એ યુક્તિ પણ ટકી શકે એવી નથી. કારણ કે જૂતકાળમાં, ભવિષ્યકાળમાં અને વર્તમાનકાળમાં પણ જે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થઈ છે-થઈ રહી છે-થવાની છે એની સંખ્યાનો પાર પામી શકાય નહીં. ક્રમે ક્રમે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ અપૂર્ણ જ રહી જાય. વળી જો એમ કહો કે યુગત્પલ્લે સમસ્ત પદાર્થોનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞમાં હોય છે તો પણ એ વાત ઠીક નથી, કારણ કે સીત-હિમ્ચાદિ પદાર્થો તો પરસ્પરના વિરોધી છે અને એવા પરસ્પર વિરોધી પદાર્થોનું એક જ દાણે જ્ઞાન થી રીતે સંભવે ? મુખ્ય મુખ્ય પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય એટલે એમાં બધું આવી ગયું એમ કોઈ કહે તો પણ એ ઠીક નથી, કારણ કે બીજા પદાર્થોના જ્ઞાન વિના એને સર્વજ્ઞ કહી શકાય જ નહીં. સર્વજ્ઞતા અસંભવિત છે એ જ મીમાંસકોનો કહેવરનો મુખ્ય આશય છે.

જૈનાચાર્યો હવે એનો સુક્તિ અને પ્રમાણપુરઃસર જવાળ વાળે છે તેઓ કહે છે:

ચક્ષુમા જોવાની શક્તિ છે, પણ અંધારામાં એ શક્તિ કંઈ કામ કરી શકતી નથી. એ અવ્યક્ત રહી જાય છે. પ્રાતઃકાળે પૂર્વ દિશામાં જ્યારે સૂર્યનાં કિરણ પ્રકટે છે, રાત્રિનો અંધકાર ઓગળે છે ત્યારે રૂપને ગ્રહણ કરનારી લોચનશક્તિ કામ કરે છે, આસપાસના પદાર્થ જોઈ શકાય છે. (આત્માનો વ્યાપાર પણ એવા જ પ્રકારનો છે. જગતના સઘળા જ પદાર્થો જોવાની-જાણવાની એનામાં શક્તિ છે, સર્વગતા એનો સ્વભાવ છે; પણ અનાદિ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના સંયોગથી એ એમની એમ પડી રહે છે: એનો સર્વગત્વ-સ્વભાવ અપરિસ્કુટ રહે છે. સમ્યક્ તપસ્યાવડે જ્યારે જીવના કર્મભજાળ જાય ત્યારે જ આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને સર્વગતાને પામે) આ વાત સમજવામાં પણ એટલી જ સરલ છે.

પદાર્થભાત્રને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ તથા સ્વભાવ આત્મામાં છે કે નહીં ? એ વિષે વિવાદને સ્થાન નથી. વ્યાપ્તિ-જ્ઞાનવડે ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન, દૂર, અનાગત વિગેરે સઘળા જ વિષયોને અંગે પ્રતીતિ જોવા જન્મે છે એમ તો મીમાંસકો પોતે કબૂલ કરે છે. વળી તેઓ એટલું પણ સ્વીકારે છે કે આગમ-પ્રમાણના આધારે ભૂત, ભવિષ્ય અને દૂર-દૂરના પદાર્થોની ઉપલબ્ધિ થઈ શકે. એનો અર્થ એટલો જ કે સમસ્ત પદાર્થ જાણવાની જીવમાં શક્તિ છે. મીમાંસકોએ માનેલું આગમ-પ્રમાણ પોતે જ પર્વાસ છે.

જૈનો કહે છે કે પ્રત્યક્ષપણે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન થઈ શકે નહીં, એમ ન માનશો. આપણી પ્રત્યક્ષ ધ્વન્દ્રિય અનિ-

દ્રિય છે: અર્થાત્ એને મનની અપેક્ષા રહે છે. એમ છે એટલે જ એ બહુ થોડા અને સ્થૂળ પદાર્થોને જ ગ્રહણ કરી શકે છે. (યોગીઓની પ્રત્યક્ષ ઈન્દ્રિયને મનની અપેક્ષા નથી રહેતી, તેથી તેઓ ઘણા અતીન્દ્રિય સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું અવલોકન કરી શકે છે. અને જેનાં કર્મ-આવરણ ટળી ગયાં હોય એવા મહાપુરુષના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનર્મી, વિશ્વના સઘળા વિષયો ઝગકે એમાં શંકા લઈ જવા જેવું પણ શું છે ? શમાયણાદિમાં લખ્યું છે કે વૈનતેય, સેંકડો યોજન ઉપર રહેલી વસ્તુઓને પ્રત્યક્ષપણે જોઈ શકતો. સમળી જેવા પક્ષીઓ બહુ દૂરની વસ્તુઓ પાસે પડી હોય એ રીતે રહેજે નીહાળી શકે છે (આપણું પ્રત્યક્ષ ભક્ષે અત્યારે મર્યાદિત હોય, પણ એનામાં ઘણી શક્તિ ભરી છે એ વાતની દ્રાઢી ના પાડી શકાય એમ નથી મુખ્ય વાન એટલી જ કે આવરણ કરનાર-પ્રતિબંધ કરનારાં કર્મો દૂર થવાં જોઈએ. કર્મો અગળાં થતાં જ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય ઝગદગવાનો.)

જૈનાચાર્યો માને છે કે આગમ પણ સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ કરે છે, એમાં અન્યો-ન્યાય ત્રય કે અનવસ્થા હોય જેવું કંઈ જ નથી. સર્વજ્ઞ આગમ પ્રદેષે છે અને આગમનો આશ્રય લઈને બીજા સર્વજ્ઞ સંભવે છે. એમ બીજા અને અંકુરના ન્યાયે આગમ અને સર્વજ્ઞની પરસ્પરા પ્રવર્તે છે. સર્વજ્ઞપ્રણીત આગમ પ્રમાણ્ય છે અને આગમે ઓળખાવેલું સર્વજ્ઞત્વ પણ સત્ય અને સિદ્ધ દરે છે. (આપણે આગમ અથવા અનુમાનથી જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ તે અસ્પષ્ટ રહે છે. એનું કારણ આપણા પોતાના કર્મભણ છે. એ બધા મળ ન્યારે ધોવાઈ જાય, સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ જાય ત્યારે સર્વજ્ઞત્વ સ્વતઃ પ્રગટ થયા વગર ન રહે. આવરણ દાય

યતાં જ અર્વાચીન અર્હત યુગપત સમસ્ત પદાર્થ જાણી શકે, “ક્રમે ક્રમે” એમને જાણવાનું નથી હોતું. એક જ ક્ષણે પરસ્પરવિરોધી પદાર્થો એમના જ્ઞાનનો વિગય જતી શકે છે. સર્વજ્ઞતા સર્વ ક્ષણે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન સંભવે છે. સર્વજ્ઞ અર્હત પ્રક્ષીણમોહ છે—એમને કોઈ પણ વસ્તુને વિશે અભિલાષ-મોહ નથી. એ મ પૂર્ણ વીનરાગ છે. વસ્તુસ્વરૂપ જાણવામાં એમને રાગદ્વેષ કોઈ પણ પ્રકારની હરકત કરી શકતા નથી.

જૈનાચાર્યો એમ કહેવા માગે છે કે આત્મે આપણે અસર્વજ્ઞ-છદ્મસ્થ છીએ એ જ જતાવે ॥ કે એવાં કોઈ આવરણ છે કે જે સર્વજ્ઞતાને રોકી રહ્યાં છે. આવરણ દૂર થતાં જ સર્વજ્ઞતાસ્થ સૂર્ય પ્રકટાવાનો. સર્વજ્ઞતાનો અશ્વીકાર કરીએ તો અમર્વજ્ઞતાનો પણ અસ્વીકાર કરવો પડે.

મીમાંસકો કહે છે કે આગમ અપૌરુષેય છે, સર્વજ્ઞ પુરુષો આગમ યોગ્ય શકે જ નહીં; કારણ કે સર્વજ્ઞમાં વાણીનો અસંભવ છે. આના જવાબમાં જૈનાચાર્યો કહે છે કે વાણી અને સર્વજ્ઞતા એ પરસ્પરવિરોધી નથી. સર્વજ્ઞ-વક્તા અને આગમપ્રરૂપક હોઈ શકે છે. આગમ અપૌરુષેય નથી. એ સર્વજ્ઞના અભાવે આગમ પણ અપ્રમાણ્ય હરે. સર્વજ્ઞ મહાપુરુષની વાણી આગમમાં ન હોય તો આગમ પણ શુલ્કરહિત જ ગણાય. જૈનો, મીમાંસકોએ માનેલા આગમનું પ્રામાણ્ય નથી સ્વીકારતા, છતાં તેઓ વેદવાક્ય ટાંકીને વેદ પણ મર્વજ્ઞની સત્તા સ્વીકારતા હોવાનું સિદ્ધ કરે છે—

“વિશ્વતઃપુરુષો વિશ્વતો મુચો વિશ્વતો વાહુસ્ત વિશ્વતઃપાત્ સ વેતિ વિશ્વં ન હિ તસ્ય વેત્તા તમાહુરમયમ્ પુરુષં મહાન્તમ્ । હિર-
ણ્યગર્મ પ્રવૃત્યસર્વજ્ઞ—”

આ રીતે સૌને સર્વજ્ઞની સત્તા સ્વીકારવી જ પડે છે. જૈનો સર્વજ્ઞને ઇશ્વર તરીકે ઓળખે છે.

મુક્ત જીવ એ જ ઇશ્વર એમ જૈન દર્શન કહે છે. જૈન દર્શનમાં એક જ ઇશ્વર નથી. અનાદિકાળથી લઇને આજ સુધીમાં કેટલાય પુરૂષો મુક્તિને વર્ષા છે અને જૈન દર્શન અનુસાર એ સર્વ સર્વજ્ઞ તથા ઇશ્વર છે. મુક્ત જીવ માત્ર, સર્વજ્ઞત્વાદિ કેટલાક ગુણ-સામાન્યના અધિકારી હોય છે. આ ગુણ-સામાન્યની દૃષ્ટિએ કેટલેક અંશે જૈનો એકેશ્વરવાદી હોય એમ પણ માગે.

(કર્મબંધ એ પ્રકારનો છે (૧) ધાતી અને (૨) અધાતી. ધાતિકર્મ આત્માના સ્વાભાવિક ગુણનો ધાત કરે છે. આ કર્મ ચાર ભાગમાં વહેંચાયેલ છે (૧) જ્ઞાના-વરણીય (૨) દર્શનાવરણીય (૩) મોહનીય અને (૪) અંતરાય.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી આત્માનું વિશુદ્ધ જ્ઞાન અવરાય, દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયથી આત્માની દર્શનશક્તિ ઇંધાએક્ષી રહે, મોહનીય કર્મના પ્રતાપે વિશુદ્ધ શ્રદ્ધા-સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર-ગુણ વિકાસ ન પામે અને અંતરાય કર્મ, આત્માના સ્વાભાવિક વીર્યાદિને સ્ફુરવા ન દે.

અધાતિ કર્મના ચાર ભેદ છે. (૧) આયુઃ (૨) નામ (૩) ગોત્ર અને (૪) વેદનીય. આયુઃકર્મ પ્રાણીના આયુષ નિર્મે છે, નામકર્મના થોડે પ્રાણી વિવિધ શરીર વગેરે પામે છે, ગોત્રકર્મના થોડે મનુષ્ય ઉચ્ચ થા નીચ ગોત્ર પામે છે અને વેદનીય કર્મના પ્રતાપે જીવ સુખ-દુઃખાદિ સામગ્રીવડે આકુલતા પામી આત્માના અવ્યાગ્રાધ ગુણથી

ત્રિમુખ રહી જાય છે. જૈનાચાર્યો કહે છે કે જ્યારે જીવ મુક્તિસાધનાના માર્ગે વળે છે, કહોર તપશ્ચર્યા આદરે છે ત્યારે પરિણામે ચાર ધાતિકર્મનો નાશ કરી સર્વગત પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વગતતાનું બીજું નામ કેવળજ્ઞાન. કેવળી મા કેવળજ્ઞાનીને જીવ-મુક્ત પણ કહી શકાય. જીવ-મુક્ત સર્વગતના બે પ્રકાર છે: સામાન્ય કેવળી અને તીર્થંકર. જીવ-મુક્ત પુરુષ શરીરધારી હોવા છતાં સર્વગત અથવા કેવળી હોય છે. સામાન્ય કેવળી મહાપુરુષો પોતાની મુક્તિ સાધે છે, જ્યારે તીર્થંકરનામી પુરુષસિંહો પોતાની મુક્તિ સાધવા ઉપરાંત સંસારી જીવોને પણ મુક્તિનો, અશેષ દુઃખકલેશાદિમાંથી છૂટવાનો માર્ગ બતાવે છે. એમના ઉપદેશથી મંસારના જીવો તરી જાય છે, તેથી તેઓ તીર્થસ્થાન ગણાય છે.

જૈન ધર્મના ત્રણ તીર્થંકર ભગવાનની સ્તુતિ-સ્તવનોથી ભર્યા છે. તીર્થંકર સદ્ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે. એ જગત પૂજ્ય છે, અર્હત છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાશ્રી ચતુર્વિધ સંધની સ્થાપના પણ એ જ કરે છે.

જગદુષ્ટાદિકમ્મો, દંસણસુહૃન્નાજીવીરિયમદ્ધો ।

સુદ્ધેહત્યો ગપ્પા, સુદ્ધો ધરિહો વિવિન્તિજ્જો ॥ ૬૨૫૨૩ ૫૦.

એ અરિહંત, જેમના ચારે પ્રકારના ધાતિકર્મ નાશ પામ્યા છે, જે અનંતદર્શન, અનંતમુખ, અનંતજ્ઞાન અને અનંતવીર્યના અધિકારી છે, તે શુભદેહધારી છે અને તે જ શુદ્ધ છે. તેમનું ચિંતન (ધ્યાન) કરવું.

અર્હત દેહધારી હોય છતાં એમને કોઈ પ્રકારની આમુક્તિ ન હોય એટલે એમને અશરીરી પણ કહી શકાય.

અર્હતના દેહની ઉજ્જવળતા પાસે હજાર સૂર્યનો પ્રકાશ પણ પરાભવ પામે. અહાદેવ કહે છે.

“નિશ્ચયેનાશરીરોઽપિ વ્યવહારેણ સત્ત્વધાતુરહિતદિવાકરસહસ્ર
આસુરપરમૌદારિકાશરીરિત્વાત્ શુભદેહસ્યઃ”

નિશ્ચયનય અનુસારે અર્હત અશરીરી છે: વ્યવહારનય અનુસારે એમનો દેહ અતિ પવિત્ર, સત્ત્વધાતુરહિત અને સહસ્રશૂર્યની કાંતિ જેવો ઉજ્જવલ હોય અર્થાત્ એ બહુ જ શુદ્ધ હોય છે. એમને ભૂખ, તરસ, ભય, દ્રેષ, રાગ, મોહ, ચિંતા, જરા, રોગ, મૃત્યુ, ખેદ, સ્વેદ, મદ, અરતિ, વિરમય, જન્મ, નિદ્રા અને વિધાદઃ—એ અઘાર દોષમનિ એક પણ દોષ સ્પર્શી શકતો નથી. અર્હત વીતરાગ અતિ શુદ્ધ અને નિરંજન છે.

બ્રાહ્મણધર્માવલંબીઓ જેમ રામચંદ્રાદિને અવતાર રૂપ સમજે છે, બૌદ્ધો જેમ બુદ્ધને માને છે તેમ જૈનો તીર્થંકરને માને છે. પૃથ્વીના પાપહારને ટાળવા, સદર્મના પવિત્ર પ્રકાશવડે અંધકારને નિવારવા, કહ્યે કહ્યે તીર્થંકરો જન્મે છે, માતાના ગર્ભમાં એ આવે છે ત્યારે તીર્થંકરની માતાઓ શુભ સ્વપ્નો ભુવે છે. તીર્થંકરોના અવતાર અને જન્મભિન્ન એક સમયે તેમજ દીક્ષા, કેવળજ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને નિર્વાણસમયે પણ ઇંદ્રાદિ દેવોના સમૂહો એમને વાંઢવા તથા મહોત્સવો યોજવા આવે છે. આ પ્રકારની પંચ મહાકલ્યાણરૂપ પૂજા (અર્હો) પ્રાપ્ત થવાથી તીર્થંકર “અર્હત” નામથી પણ ઓળખાય છે.

તીર્થંકર, અનંતદર્શન, જ્ઞાન, મુખ, વીર્યરૂપ અથવા અપાપાપગમાદિ ચાર અતિશયોના અધિકારી હોય છે.

“અપાયાપગમાતિશય”-તીર્થંકર ભગવાનને ઘ્રા પણ પ્રકારનો ક્ષેત્ર મુંઝી શકતો નથી. “જ્ઞાનાતિશય”-સંસારના સમસ્ત વ્યાપારો એમના જ્ઞાનમાં પ્રતિફલિત થાય છે. “ચૂળતિશય”-તથા જગતના જીવો મનુષ્ય, તિર્થંકરો ને દેવો-સધના જીવો એમને પૂજે છે. “વચનાતિશય”-તીર્થંકરોનો ઉપદેશ સૌને રૂચે છે. સૌને સમગ્રાય છે અને સૌનું કલ્યાણ કરનારો હોય છે.

તીર્થંકર સાક્ષાત્ ભગવાન અથવા પ્રત્યક્ષ ઇશ્વર છે. જૈન સાહિત્યમાં તીર્થંકરોના રૂપ, ગુણ અને ઐશ્વર્યસંબંધી પુષ્કળ વર્ણન છે. તીર્થંકર, જન્મથી જ મતિ, ધ્રુવ અને અવધિ-જ્ઞાનધારી હોય છે. (૧) જન્મથી જ એમનું શરીર અપૂર્વ કાંતિવાળું હોય છે. મલિનતા એમનાથી દૂર દૂર જ રહે છે. પુષ્પમાંથી પરાગ વહે એમ તીર્થંકર ભગવાનના દેહમાંથી સુવાસ વહે છે. (૨) તીર્થંકરના નિઃશ્વાસમાં પણ ધણી મધુગતા તથા સૌરભાસ લરી હોય છે. (૩) એમના દેહના રક્ત, માંસ વિશુદ્ધ તથા સદૈવ હોય છે. (૪) કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી એમનો ઉપદેશ સાંભળવાની પ્રાણીમાત્રને તાક્ષાવેલી જાગે છે. આ ઉપદેશ-સલા સમવસરણના નામથી ઓળખાય છે. (૫) સમવસરણમાં દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થંકરો પણ આવે છે. સૌ પોતપોતાના રથાને બેસે છે અને ઉપદેશ સાંભળે છે. (૬) તીર્થંકરની લાપા ધનુ-પ્રાણી પણ સમજે છે. એમની વાણીમાં રસ, માધુરી તથા અર્થ લયો રહે છે. (૭) અર્હત દિવ્ય ભામંડળથી વિભૂષિત હોય છે. (૮) ત્યાં જ્યાં તેઓ વિહરે છે ત્યાં ત્યાં રોગ (૯) વેર (૧૦) કુર્વિપાક (૧૧) મહા મારી (૧૨) અતિવૃષ્ટિ (૧૩) અનાવૃષ્ટિ (૧૪) કુર્લિક્ષ

અને (૧૫) રાજ-અત્યાચાર વિગેરે રહી શકતાં નથી. તીર્થ-
કર ભગવાનના આગમનની સાથે જ દેશમાં સર્વત્ર શાંતિ,
ઐશ્વર્ય અને સદ્ભાવ વિગ્રસે છે. (૧૬) તીર્થકરોની આગળ
આગળ એક ધર્મચક્ર ચાલે છે. (૧૭) એમના દષ્ટિપાત
માત્રથી ચારે દિશામાં રહેલા પ્રાણીઓ જાણે કે ભગવાનની
સામે જ બેઠા હોય એમ અનુભવે છે (૧૮) જુદો પશુ
એમને નમે છે. (૧૯) ચોતરફ દિવ્ય દુકુલિનો નાદ સંભ-
ળાય છે. (૨૦) એમને માર્ગમાં જતાં કદ અંતરાય ન નડે.
(૨૧) એમની આસપાસ શીતળ સુરભિ અને મૃદુ પવન
વહે. (૨૨) પક્ષીઓ એમની આસપાસ કલ્પોલ કરે. (૨૩)
દેવો એમની ઉપર પુષ્પવર્ષા કરે. (૨૪) સુગંધમય વર્ષાથી
ધરતી પણ સુશીતળ રહે. (૨૫) કેશ કે નખ એમને ન ઉમે.
(૨૬) દેવો હંમેશાં એમની આગામાં હાજર રહે.
(૨૭) ઋતુઓ પણ હંમેશાં અનુકૂળ રહે. (૨૮) સમવ-
સરણમાં અનુક્રમે ત્રણ મઠ રહે. (૨૯) એમના પમના સ્પર્શ
શુભલ્પ-ક્રમશઃ વિકાસ પામે. (૩૦) ચામર (૩૧) રતનાસન
(૩૨) ત્રણ આતપત્ર (૩૩) મણિમણિ પતાકા અને (૩૪)
દિવ્ય અશોકવૃક્ષ એમની સાથે જ રહે

તીર્થકરરૂપી સાક્ષાત્ ઇશ્વરને લક્ષીને જ જૈનો પંચ-પર
મેઘી નમસ્કારમાં અરિહંતને પહેલું સ્થાન આપે છે:

“નમો અરિહતાય”——અહીં તને નમસ્કાર.

ધાતિકર્મના કાયથી મનુષ્ય જીવન્મુક્ત થાય. સામાન્ય
કેવળી અને તીર્થકર એ જન્મે જીવન્મુક્ત અને સર્વગ્ર હોય,
છતાં દેહનો સંબંધ રહે. જીવન્મુક્ત દેહની પરવા ન રાખે.
ઉપર કહ્યું તેમ એ દેહ હજારો સૂર્યનાં કિરણની જેમ ઉજવળ

અને પવિત્ર હોય. એ પછી જે દિવસે અઘાતિકર્મનો ક્ષય થાય તે દિવસે પાર્થિવ દેહ પણ ખરી પડે. એ અનિર્વચનીય અવસ્થાને જીવની પરા મુક્તિ કહી શકાય. જીવનની માંમારિક આયુષ્યમાં તે દિવસે પૂરી થાય છે. દેહની નિત્ય પરિવર્તન-શીલ ઉપાધિ ટગી જાય છે. ઉચ્ચ-નીચ જોતની ખેડી પણ એ દિવસે તૂટી જાય છે. અઘાતિકર્મનો ક્ષય ચતાં જ આત્મ સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરે છે. આ મુક્તિ જ પ્રાણીમાત્રનો સ્વભાવ અને પ્રાણી માત્રનો છેલ્લો પરિણતિ અથવા ઉન્નતિ છે. અઘાતિકર્મના ક્ષય પછી સામાન્ય કેવળી અને તીર્થ કર એક જ પ્રકારનું મુક્તિપદ પામે છે. મહાજ્ઞમાં સામાન્ય કેવળી કરતાં તીર્થ કર ભગવાન અધિક પૂજનીય મનાય છે, પણ મુક્તિપદ પામ્યા પછી સામાન્ય કેવળી અને તીર્થકર વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો ભેદ રહેતો નથી. મુક્તિપુરીમાં એ બન્ને સમાન છે. બન્ને મુક્ત છે. આ રીતે મુક્તિપદને પામેલા સર્વજ્ઞોને જૈનો સિદ્ધના નામે ઓળખે છે.

નદ્રદ્રકમ્મદેહો, લોચાલોચસ્સ જાગજો દદ્ધા ।

હુરિસાચારો અપ્પા, સિદ્ધો જ્ઞાણદ્ધ લોચસિદ્ધરત્થો ॥ દ્રવ્યમંત્રક ૫૧

આક પ્રકારના કર્મને આભારી એવું શરીર મિદ્ધપુરુષોને નથી હોતું મિદ્ધ લોકલોકના દૃષ્ટા તથા ચાતા હોય છે. નિશ્ચયનય પ્રમાણે સિદ્ધો સંપૂર્ણ વિદેહ છતાં વ્યવહારવશતઃ તેઓ પુરુષાકાર, આત્મપ્રદેશ માત્ર હોય છે. પુરુષાકાર, એ આત્મપ્રદેશ, એમના છેલ્લા પાર્થિવ શરીરની અપેક્ષાએ કિચિત્ ન્યૂન ૨/૩ હોય છે. લોકાકાશના શિખરે મિદ્ધપુરુષો રહે છે.

સિદ્ધને સમારમા પાછુ આવવાપણુ નથી જ્ઞાન, દર્શન
 યોધા અને સુખ એ અનંત ચતુષ્ઠયમા જ સિદ્ધ રમણ કરે
 છે, કારણ-કાર્યની પરપરા માથેનો એમનો સંબંધ છેક
 છટી જાય છે દુઃખથી ભરેલા મમારથી એ અનિદ્ર નીકળી
 જાય છે લોકાકાશની ગેરમા જંગી સીમા ઉપર, શાંતિમય
 “સિદ્ધશીલા” ઉપર મિલ્લો અભાવ અવગ્યામાં રહે છે ભવ-
 યંત્રણા એમને સ્પર્શી શકતી નથી. કર્મ-કાગમાર-લોકાકાશ,
 સિદ્ધોથી બદુ-બદુ દૂર રહી જાય છે. લોકાકાશની ઉપર,
 લોકાકાશની માથે જ ચિગ્નિમ્તબ્ધ, અનિદ્રેશ્ય, ચિર સ્થિર
 અનંત અનોક છે

સિદ્ધો (૧) સમ્યક્ત્વના અધિકારી છે. (૨) અનંત
 જ્ઞાનના અધિકારી છે લોક કે અનોકને વિશે એવી પ્રાપ્ત વસ્તુ
 નથી કે જે એમના જ્ઞાનનો વિષય ન બને (૩) અનંત
 દર્શનના અધિકારી છે. (૪) “અનંતવીર્ય” એટલે કે અનંત
 પદાર્થો અને દ્રવ્યવર્ણાઓ, જ્ઞાન અને દર્શનમા ધારણ કરવા
 છતાં મિલ્લોને કંઈ શ્રમ નથી લાગતો. (૫) તેઓ નિરતિશય
 સુદ્ધ હોય છે ધ્વનિયથી અગોચર (૬) એક દીપશિખામા
 બીજી શિખા જેમ રહેજે મગી જાય છે તેમ એક સિદ્ધના
 રથાનમા બીજા મિલ્લો પણ સમાઈ શકે છે એને
 અવગાહના કહેવામા આવે છે. મિલ્લો પરસ્પરને બાધ કરતા
 નથી (૭) એ અગુણધુ હોય છે સિદ્ધશીલા ઉપર સ્વભાવે
 રહે છે (૮) સિદ્ધનો આદ્યો ગુણ અવ્યાગ્રાધ છે. પાર્થિવ
 કાણુભંગુર સુખદુઃખનું નામનીજ્ઞાન પણ નથી રહેતું મનલગ
 કે સિદ્ધો અનંત, અનવચ્છિન્ન, અપરિવર્તિત, અસીમ
 આનંદની વચ્ચે વસે છે

વેદપંથી તત્ત્વદર્શી પુરોહિત ધનધાન્યાદિ ઐહિક સુખની કામનાથી અલ્પચિન્તા નથી કરતા. જોદ્ધો પણ સાંસારિક કામનાની પરિત્યાગિ અથવા શુદ્ધની ઉપાસના નથી કરતા. તે જ પ્રમાણે જૈનો પણ પાર્થિવ ભોગની આશાએ અર્ધતપ્તજન, ઉપાસના નથી કરતા. વેદપંથીઓમાં કેટલાકે ઐહિક લાભની લાલચે જૂદા જૂદા દેવોની ભક્તિ કરે છે. જોદ્ધોમાં પણ કેટલાક એવા દેવો છે અને જૈનોએ પણ દેવ-દેવી સ્વીકાર્યાં છે. પણ વસ્તુતઃ આત્મોન્નતિ અર્થે જેમ વેદપંથીઓ બ્રહ્મ-પૂજા કરે છે તે જ પ્રમાણે જૈનો આત્મોત્કર્ષ સાધવાના હેતુથી જ અતિહંત, સિદ્ધ આદિનું ધ્યાન કરે છે, એ જ આશયથી પૂજા અર્ચના ઉપાસના કરે છે. તીર્થંકરો કંઈ ઐહિક સુખ નથી આપતા. તેઓ તો સિદ્ધશિક્ષા ઉપર રહે છે. સાંસારિક વિષયોની સાથે એમને કાષ્ઠપણુ પ્રકારનો લગીરે સંબંધ નથી હોતો. એટલે તેઓ ચમત્કાર કરી બતાવે એવી આશા તો કોઈ ન જ રાખે. તીર્થંકરો તથા સિદ્ધિને વરેલા મહાપુરુષોના ગુણુ ગાવાથી, એ ગુણોની પાસે જવાય, એ ગુણો પોતાનામાં પ્રવેશે અને એ રીતે આત્માનું કલ્યાણ થાય એમ જૈનો માને છે. સિદ્ધો એક ઉત્તમવર્ણ આદર્શરૂપ છે. એ આદર્શનું ધ્યાન કરવાથી બંધ-દશા ભોગવતો જીવ પણ મુક્તિનો માર્ગ પામે. જૈન-ઉપાસનાનું આ ખુલ્લું રહસ્ય છે. એટલે જ જૈનો ભક્તિભાવ-પૂર્વક નવકાર મંત્ર ઉચ્ચારતા રહે છે કે—

“ નમો સિદ્ધાણમ્ ” સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર.

દશરસબંધી જૈન સિદ્ધાંત સમજવામાં ઉપરોક્ત વિવેચન કંઈક સહાય કરશે, જૈનોના આ સિદ્ધાંતમાં શંકા

કે અશ્રદ્ધાને મુદ્દલ સ્થાન નથી. એમાં ગંભીર ગવેપણા અને તત્ત્વવિચાર સમાયેલાં છે, એ વાતનો કોઈ અસ્વીકાર નહીં કરે. જૈનોને નિરીશ્વરવાદી કહેવામાં આવે છે તે ખોટું છે. મીમાંસકોની જેમ જૈનો ખુદી રીતે ઇશ્વરનો અસ્વીકાર નથી કરતા. ખીજા દર્શનોની સાથે જૈનદર્શન પણ કેટલીક સમાનતાઓ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે સાંખ્યો પણ "મુક્તાત્મનઃ પ્રજ્ઞતા ઉપાસના સિદ્ધસ્ય વા" એમ કહે છે. શ્રુતિમાં પણ જે ઠેમણે સ હિ સર્વવિત્ સર્વસ્ત્તા એમ કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ મુક્તાત્માને લક્ષીને જ છે, એ વાત સમજાય એવી છે. સાંખ્ય સાથેની જૈન દર્શનની આ એક સમાનતા છે.

યોગાચાર્ય પણ કહે છે કે ઇશ્વર સર્વંદ્ર છે. એનું ધ્યાન કરવાથી આત્મોન્નતિ થાય એ ધર્મોપદેશ પણ છે. વેદાન્ત પણ કહે છે કે મુક્ત જીવ એ જ ઇશ્વર એ જ બ્રહ્મપદવાચ્ય છે.

નૈયાયિકોને કહેવું પડે છે કે ઇશ્વર સર્વંદ્ર છે.

જે કોઈ જૈનદર્શનનો ઇશ્વર સંબંધી સિદ્ધાંત શાત-તટસ્થભાવે વિચારશે તેને જૈનદર્શન ભારતવર્ષનું એક સુપ્રાચીન દર્શન છે એમ લાગ્યા વિના નહીં રહે. બૌદ્ધ-દર્શન પછીનું જૈનદર્શન છે એમ તો ન જ કહેવાય, પણ શુદ્ધનું સમકાલીન એમ કોઈ કહે તો પણ બરાબર નથી. જૂતકાળના કોઈ એક અજ્ઞપણા યુગમાં, ભારતવર્ષને વિશે ઇશ્વરસંબંધી જે વિવિધ સિદ્ધાંત પ્રચાર પામ્યા હતા તે વખતે-એટલે કે ધ્રુમસ અને અધકારથી ઉભરાતા પ્રાચીન કાળના વાતાવરણ વચ્ચે જૈનદર્શને ઇશ્વરસંબંધી એક નવો જ સિદ્ધાંત-નવોજ પ્રકાશ વિશ્વને આપ્યો હતો.

જૈન દર્શનમાં કર્મવાદ

કર્મવાદ એટલે શું ? કર્મની સાથે ચોક્કસ જળનો અચ્છેદ સંબંધ એનું નામ કર્મવાદ. પૃથ્વીના બધા ભાગોમાં બધા દર્શનકારોએ પોતાની પ્રપણામાં કર્મવાદ સ્વીકાર્યો છે. પરંતુ ભારતીય દર્શનોમાં એણે એક ખાસ સ્થાન શેક્યું છે. ભારતીય દર્શનો ભણે પરસ્પરથી જૂદા પડતાં હોય, પણ પ્રત્યેક દર્શન કર્મનું અમોઘત્વ કબૂલ કરે છે. પૂર્વ ભીમાંસા પરબ્રહ્મનો વિચાર નથી કરતું એટલે ઉત્તર ભીમાંસાથી એ જૂદું પડી જાય છે. આત્માની વિવિધતાનો સ્વીકાર કરી સાંખ્ય તથા યોગદર્શન વેદાંતનો વિરોધ કરે છે. આત્માને વિષે ગુણાદિનો આરોપ કરી ન્યાય તથા વૈશેષિક દર્શન, સાંખ્ય તથા યોગ મતની સામે ચાલે છે. આત્માના ગુણો આત્માની સાથે જ સંકળાએલા છે અને જૂદા જૂદા ગુણો-પદાર્થોને વિષે આત્મા પોતે જ પ્રકાશ પામે છે એમ કહી જૈન દર્શન, ન્યાય અને વૈશેષિક મતના દોષ દાખવે છે. બૌદ્ધ

દર્શન નિત્ય સત્ય એના આત્માનું અસ્તિત્વ જ રવીકારતું નથી. આવી અનેકવિધ ભિન્નતા અને વિરૂદ્ધતા હોવા છતાં કર્મવાદ વિશે બધા પ્રાય એકમત છે—અર્થાત્ મનુષ્ય જે કંઈ વાગે એનાં જ ફળ મેળવે એ સંબંધે ભારતીય દર્શનો પૈકી કોઈનો વિરોધ નથી મુસલમાનો અને ખ્રીસ્તીઓમાં જે કરુણાવાદ (Doctrine of grace) તથા બીજાએ આચરી શકાય એવો પ્રાયશ્ચિત્તવાદ (Doctrine of vicarious Atonement) પ્રચલિત છે તે પ્રાચીન ભાગ્યમા અનુસર્યો હતો એમ કદાચ કહી શકાય (સમ્પદ્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના પ્રભાવથી જુનાં-પ્રાકૃતન કર્મોના ફળ રોકી શકાય અને નવા કર્મ તથા તેની સાથે સંબંધ ધરાવનાં દુ ખમય જન્મ-મરણાદિનું પણ નિવારણ થઈ શકે એ આપણી ભાગ્યમાન્યતા છે) પ્રાકૃતન કર્મમાં એક અનંત શક્તિ છે, એ વાતનો કોઈએ અસ્વીકાર નથી કર્યો કર્મનું ફળ એવું તો દુરતિક્રમણીય છે કે કેવળી ભગવાનને પણ પોતાનાં પૂર્વનાં કર્મો ભોગવવા સારૂ દેહ રૂપી કારાગારમાં કેટલોક વખત પૂરાર્થ રહેવું પડે છે. શાસ્ત્રોમાં એવી મતવચના કેટલાય ઉલ્લેખો છે એક વેદપંથી કવિ શિલ્પન મિશ્ર કહે છે કે

આકાશમુરવતતુ ગચ્છતુ વા દિગન્ત-

મંમોનિર્ધિ વિશતુ તિષ્ઠતુ વા ચયેષ્ટમ્ ॥

જન્માન્તરાજિતશુભાશુભકૃતરાણામ્

છાયેવ ન ત્યજતિ કર્મફલાનુવન્ધિ ॥ શ તિશતકમ્ ૮૨,

આકાશમાં ઉડીને જાઓ, ટિશાઓની પેલી પાર જાઓ, દરીવાના તળાવે જઈને બેસો, મરજીમાં આવે ત્યાં જાઓ, પણ જન્મોત્તરને વિશે જે શુભાશુભ કર્મ કર્યાં હોય છે તેનાં

પણ હોય એમ નથી લાગતું કર્મના સ્વભાવ તથા પ્રકૃતિ વિશે મીસાંસાદર્શને સ્પષ્ટીકરણ કરવાની તકલીફ નથી લીધી. એટલે અહીં મીસાંસાદર્શનના ગુચ્છવર્ણના વિસ્તારમાં માથું મારવાનું આપણે કદી ખાસ પ્રયોજન નથી. એકમેવાદ્વિતીયમ — બ્રહ્મ પદાર્થના સ્વરૂપના નિર્ણય પાછળ વેદાન્ત દર્શન એવું તો ઘેલું બન્યું છે કે વિચારવમળમાંથી બહાર નીકળી શકતું નથી, (કર્મના સ્વભાવનો નિર્ણય કરવાનો વેદાન્ત દર્શનને જરાય અવકાશ નથી. સાંખ્ય તથા યોગદર્શનના સંબંધમાં પણ એમ જ કહી શકાય. વૈશેષિક દર્શન પણ કર્મની તાત્ત્વિક આસોચના નથી કરતું. કર્મની સાથે કર્મનાં ફળોનો અગ્રહ સંબંધ છે અને પ્રાકૃતન કર્મના પ્રતાપે જ જીવ વર્તમાન અવસ્થા બોગવે છે, એ વાત બધા દર્શનો મંજુર રાખે છે, પણ રીતસર એનો વિચાર કોઈએ કર્યો નથી.)

ફળ તો છાયાની જેમ તમારી પાછળ પાછળ જ આવવાનાં.
એ તમારો ત્યાગ નહીં કરે.

મહાત્મા બુદ્ધે પણ પોકારી પોકારીને કહ્યું છે:

न अन्तर्लिकते न समुद्रमज्जे

न पञ्चतान विवरं पविस्स ।

म विज्जसी सो जगति प्वदेसो

यत्पङ्क्तिं મુચ્ચેડાવ્ય પાપકમ્મા ॥ ધમ્મપદ ૯-૧૨.

અંતરિક્ષમાં જાઓ, સમુદ્રની અંદર સમાઓ, પર્વતની
શુક્રામાં ભરાઓ, પણ જગતની અંદર એવો કોઈ પ્રદેશ નથી
દે ત્યાં આગળ પાપકર્મનું ફળ તમારે ભોગવવું ન પડે.

જૈનાચાર્ય શ્રી અમિતભતિ કહે છે:

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरः

फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ॥

પરેજ દત્તં ઘડિ લખ્યતે સ્ફુટં

स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥ સામાયિક પાઠ. ૩૦

પૂર્વે જે કર્મો પોતે કર્યા હોય તેનાં શુભ-અશુભ ફળ
જીવને ભોગવવાં જ પડે. જે ખીજનાં કરેલાં કર્મોનાં ફળ
આપણને ભોગવવાં પડતાં હોય તો પછી આપણે પોતે કરેલાં
કર્મોનો કંઈ અર્થ જ નથી રહેનો.

કર્મની સત્તા ધણી પ્રબળ છે, કોઈનું ત્યાં ચાલી શકવું
નથી. આ કર્મ શું છે અને કર્મની સાથે કર્મફળનો શું
સંબંધ છે તે કુંડામાં અહીં જનાવવાનો હિદેશ છે.

પૂર્વ મીમાંસા દર્શનમાં કર્મદાઠ સંબંધે પુષ્કળ
વિવેચન છે, પણ વેદવિહિત કર્મનાં ફલ રૂપે સ્વર્ગાદિ મેળવી
શકાય એ સિવાય મીમાંસા-દર્શનને ખીજું કંઈ ખાસ કહેવા-

પણ હોય એમ નથી લાગતુ કર્મના સ્વભાવ તથા પ્રકૃતિ વિશે મીસાંમાદર્શને સ્પષ્ટીકરણ કરવાની તકલીફ નથી લીધી. એટલે અહીં મીસાંમાદર્શનના ગુચવણીયા વિસ્તારમાં માયું મારવાનું આપણે કંઈ ખાસ પ્રયોજન નથી. એકમેવાદિતીયમ — બ્રહ્મ પદાર્થના સ્વરૂપના નિર્ણય પાછળ વેદાન્ત દર્શન એવું તો થેલું બન્યું છે કે વિચારવમળમાંથી બહાર નીકળી શકતું નથી, (કર્મના સ્વભાવનો નિર્ણય કરવાનો વેદાન્ત દર્શનને જરાય અવકાશ નથી. સાંખ્ય તથા યોગદર્શનના સંબંધમાં પણ એમ જ કહી શકાય. વૈશેષિક દર્શન પણ કર્મની તાત્ત્વિક આસોયના નથી કરતું. કર્મની સાથે કર્મના ફળોનો અચ્છેદ સંબંધ છે અને પ્રાકૃતને કર્મના પ્રતાપે જ જીવ વર્તમાન અવસ્થા ભોગવે છે, એ વાત બધા દર્શનો મંજુર રાખે છે, પણ રીનસર એનો વિચાર કોઈએ કર્યો નથી.)

ન્યાયદર્શને કર્મના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવા કંઈક પ્રયત્ન કર્યો છે. બૌદ્ધ ધર્મના મૂળમાં કર્મતત્ત્વ જ મુખ્ય છે એમ કહીએ તો ચાલે. જૈનદર્શનમાં કર્મની પ્રકૃતિ અને ભાંગાના સંબંધમાં ખૂબ વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. આપણે અહીં ન્યાય, બૌદ્ધ તથા જૈન એ ત્રણ દર્શનોની દુલનાત્મક ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

કર્મની સાથે કર્મફળનો સંબંધ શી રીતે જોડાયો એ પ્રશ્ન ન્યાયદર્શનકારને જરૂર ઉદ્ભવ્યો હતો. કર્મ પુરપટ્ટન છે એ વાતની એમને બહુ હતી. કર્મનું ફળ હોવાનું જ જોઈએ એની ગૌતમે ના નથી પાડી પણ ધણીવાર પુરપટ્ટન કર્મ નિષ્ફળ જતાં હોય, એમ પણ એમને લાગેતું. અહીં એક મુંઝવણ ઉભી થઈ. પુરપટ્ટ કર્મ પોતે કર્મનું ફળ શી

રીતે આપી શકે એવો ગૌતમના મનમાં સ્વાભાવિક રીતે જ એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો. કર્મની માથે કર્મ-ફળનો ઘણીવાર સંબંધ નથી દેખાતો તેનું સમાધાન કરવા જતાં એમણે કર્મ અને કર્મફળની વચ્ચે, કર્મથી જૂદું જ એક કારણ ઉમેર્યું. એમને કહેવું પડ્યું કે:

દશ્વરઃ કારણ પુરુષકર્માર્માફલસ્ય દર્શનાત્ ॥

ન પુરુષકર્માર્માવે ફલાનિષ્વત્તેઃ ,,

તત્કારિત્ત્વાદહેતુઃ ન્યાયમુત્ત, ૪, ૧, ૧૯, ૨૧.

“ કર્મના ફળમા ઈશ્વર જ કારણ છે. પુરુષકૃત કર્મ ઘણીવાર નિષ્ફળ જતાં જણાય છે. પુરુષકૃત કર્મના અભાવે કર્મના ફળની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી, એટલે કર્મ જ ફળના કારણરૂપ છે, એમ જો કોઈ કહે તો એ બરાબર નથી. કર્મ-ફળનો ઉદય ઇશ્વરને આભારી છે. એટલા સારૂ ફળનું એક માત્ર કારણ કર્મ જ છે, એમ કહી શકાય નહીં”

ગૌતમસમ્મત કર્મવાદ સંબંધે આટલું સમજી શકાય છે કે કર્મફળ એ પુરુષકૃત કર્મને આધીન છે એ વાત તે સ્વીકારે છે. પણ કર્મ જ કર્મફળનું એક માત્ર અને અદ્વિતીય કારણ છે એ વાત એમને મંજૂર નથી. એમની કહેવાની મતલબ એ છે કે જો કર્મફળ એક માત્ર કર્મને જ આધીન હોય તો પછી પ્રત્યેક કર્મ ફળવાળું દેખાવું જોઈએ. કર્મફળ કર્મને આધીન છે એ વાત બરાબર છે. પરંતુ કર્મના ફળનો અબ્યુદય કર્મને એકલાને આભારી નથી, પુરુષકૃત કર્મ ઘણીવાર નિષ્ફળ નીવડતું દેખાય છે. આ પરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે કર્મફળના વિષયમાં કર્મ સિવાય એક કર્મફળ નિયંત્રક ઈશ્વર પણ છે. નૈયાયિકા અહીં વૃક્ષ અને ખીજનો

દાખલો રણુ કરે છે. વૃક્ષ બીજને આધીન છે એ વાત કબુલ રાખીએ, અને એ જ નિયમે કર્મફળ કર્મને આધારી છે એ વાત સ્વીકારીએ, પરંતુ વૃક્ષની ઉત્પત્તિ એકલા બીજની અપેક્ષા નથી રાખતી, હવા-પાણી-પ્રકાશ વિગેરેની જરૂર રહે છે. કર્મફળની બાબતમાં પણ એ જ પ્રમાણે ઈશ્વરની જરૂર રહે છે.

ન્યાયદર્શનનો મૂળ અભિપ્રાય એ છે કે ઈશ્વર કર્મથી જૂદો છે, પણ કર્મની સાથે ફળની યોજના કરી દે છે. પરંતુ ઈશ્વર આવી બાબતમાં માથું મારે એ વાત ધણા દાર્શનિકોને પસંદ નથી. તેઓ તેનો અસ્વીકાર કરે છે. પ્રાચીન ન્યાયમાં, કર્મ અને કર્મફળવાદની યુક્તિ ઉપર જ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ આધાર રાખી રહ્યું છે. નવા નૈવાયિકો એ યુક્તિ વિશે બહુ આસ્થા નથી રાખતા. કર્મની સાથે ફળને જોડવા સારું ઈશ્વરનો સ્વીકાર કરવો તેને બદલે ફળને સંપૂર્ણ કર્મ-ધીન માનવું, અર્થાત્ કર્મ પોતે જ પોતાનાં ફળ ઉપજાવે છે એ નિર્ણય માનવો વધારે ઠીક લાગે છે. બૌદ્ધ દાર્શનિકો એ જ અભિમત ઉચ્ચારે છે:

કર્મને લીધે જ આ સંસાર પ્રવાહ વહે છે; બીજા દર્શનકારોની જેમ બૌદ્ધ દર્શન પણ એ વાત માન્ય રાખે છે, પરંતુ ગૌતમના અને બુદ્ધના કર્મ વચ્ચે થોડો ફેર છે. બૌદ્ધો કર્મ ઠાને કહે છે તે સમજવા સારું સંસારનું સ્વરૂપ પહેલાં સમજી લેવું જોઈએ. બૌદ્ધ માન્યતા પ્રમાણે સંસાર એટલે એક અનાદિ, અનન્ત, નિઃસ્વભાવ ધારાપ્રવાહ. બુદ્ધ-દેવ એક રથને કહે છે:

દેહોત્પત્તિના વિષયમાં બૌદ્ધોનું મનતઃ જોઈ લઈએ તેઓ કહે છે કે કર્મ સ્વાધીન છે, ઇશ્વરની કે બીજા કોઈની વચમાં જરૂર નથી કર્મ પોતે જ ફગાવે છે. ઉપજાવી શકે છે એક માણસ ચોરી કરે એટલે ચોરીના પ્રતાપે, ચોરીના ફળરૂપે એ પોતે ચોર બની જાય ન્યાય મત પ્રમાણે ચોરી (ચૌરકર્મ)ની માથે ઇશ્વર ચૌર ભાવ (ચોરપણાનો) એટલે કે ફળનો સંબંધ થોડો છે બૌદ્ધ દર્શન કહે છે કે ચૌર કર્મ જ ચૌરભાવ ઉપજાવે છે ચોરી એક વિજ્ઞાન છે, ઉત્પત્તિની બીજ જ પળે એ વિજ્ઞાન, સતત એકધારા વહેતા વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં મગી ગયું ચૌર કર્મ રૂપી સંસ્કાર બાકી રહી ગયો એ સંસ્કારમાથી બીજ જ પળે વિજ્ઞાન જન્મ્યું એ ચૌર ભાવ આ બીજ પળનું વિજ્ઞાન મતલબ કે પૂર્વદેશ્યનું વિજ્ઞાન ચૌર કર્મ, પરદેશ્યના વિજ્ઞાન ચૌર ભાવનું ઉત્પાદક જન્મ્યું

સંક્ષેપમાં બૌદ્ધ દર્શનનો સિદ્ધાંત આટલો જ છે કે કર્મ એટલે કેવળ પુરુષકૃત કર્મ જ નહીં, કર્મને લીધે સંસારનો પ્રવાહ ધપે છે બીજું ફળના સંબંધમાં કર્મ સંપૂર્ણ સ્વાધીન છે ઇશ્વરની કે બીજા કોઈની દખલગીરીની જરૂર નથી.

કર્મની પ્રકૃતિ અને વ્યાપારના વિષયમાં બૌદ્ધ દર્શન અને જૈન દર્શન વચ્ચે દેખીતી રીતે બહુ પ્રભેદ નથી લાગતો જૈન મત પ્રમાણે કર્મ એટલે પુરુષકૃત પ્રયત્ન માત્ર જ નથી કર્મ એક વિરાટ-વિશ્વવ્યાપી વ્યાપાર છે. એને લીધે જ સંસાર પ્રવાહ ચાલે છે ફળની બાબતમાં જૈનો કહે છે કે કર્મ સંપૂર્ણ સ્વાધીન છે વચમાં ઇશ્વરનો કંઈ જરૂર નથી. પુરુષકૃત કર્મ કોઈવાર અદ્વિજ જવું જણાય તો પણ

બૌદ્ધ મત પ્રમાણે કર્મ એ નિઃસ્વભાવ નિયમ છે. જૈન મત પ્રમાણે કર્મ સંસારી જીવના બંધનું કારણ છે. જીવથી એ કર્મ જુદું છે અને તે એક પ્રકારનું દ્રવ્ય છે. આ કર્મ-દ્રવ્યના આસ્રવને લીધે, અનાદિકાલીન અશુદ્ધતાવશ જીવ બંધાએતો રહે છે. જૈન દર્શન કર્મને કેવળ પુરુષકૃત પ્રપત્તિ નથી માનતું. બૌદ્ધો માને છે તેમ જૈનો એને નિઃસ્વભાવ નિયમ માત્ર પણ નથી માનતા. કર્મ એ વસ્તુતઃ જડ પદાર્થ છે, આત્માની જેમ જ સ્વાધીન અને જીવ-વિરોધી દ્રવ્ય છે. અગ્રેજીમાં જેને Matter કહેવામાં આવે છે, લગભગ તેવાજ અર્થમાં જૈન દર્શન કર્મને એક દ્રવ્ય માને છે. જીવનો અને કર્મનો સ્વભાવ એક નથી, વિલિન સ્વભાવ છે. જીવની સાથે મળી જઈને, જીવના બંધનું સંસારી અવસ્થાનું કારણ બને છે, કર્મ ટળી જતાં સંસારી જીવ મુક્ત થાય છે. પંચાસ્તિકાયામાં કહ્યું છે:

“જીવા પુમ્મલકાયા ળ્ણોગ્ગાગાઠગહણપઢિચ્છદા ।

કાલે વિજુજ્જમાણા સુહદુક્કલં દિતિ મુંજતિ ” ॥

“જીવ અને કર્મ પુદ્ગલ પરસ્પરમાં ગાઠપણે મળી જાય છે. વખત આવ્યે તે છૂટા પણ પડે છે. જ્યાં સુધી જીવ અને કર્મ પુદ્ગલ સાથે મળી ગએલા હોય છે ત્યાં સુધી કર્મ સુખ દુઃખ આપે અને જીવને એ ભોગવવાં પડે.”

(કર્મના વિષયમાં જૈન દર્શનમાં ખૂબ વિસ્તારથી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. કર્મપુદ્ગલ-સ્વભાવ Material છે, અને કર્મ રૂપી અજીવ દ્રવ્યની સાથે ચૈતન્ય સ્વરૂપ જીવ પદાર્થ રી રીતે મળી જાય છે એ બધી વસ્તુઓ જૈન દર્શનિકોએ ખૂબીથી વર્ણવી છે. તેઓ કહે છે કે આ વિશ્વ, સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ

(૭) ગોત્ર કર્મ. આ કર્મને લીધે જીવ ઉચ્ચ નીચ ગોત્રમાં જન્મે.

(૮) આયુષ્ય કર્મ. આ કર્મ જીવનું આયુષ્ય નિર્મે.

જ્ઞાનાવરણીયના પાંચ પ્રકાર છે. દર્શનાવરણીયના નવ પ્રકાર છે. મોહનીયના અઠાવીશ પ્રકાર છે. અંતરાય કર્મના પાંચ પ્રકાર છે. વેદનીયના બે પ્રકાર છે, નામ કર્મના ત્રાણ પ્રકાર છે, ગોત્ર કર્મના બે પ્રકાર અને આયુષ્યકર્મના ચાર પ્રકાર છે, આ રીતે આઠ પ્રકારના કર્મ-પુદ્ગળ ૧૪૮ પ્રકારે વહેંચાઈ જાય છે. જૈન મત પ્રમાણે જીવનો પ્રત્યેક ભાવ અથવા પ્રકૃતિ, કર્મ પુદ્ગળજનિત હોય છે. જીવ-શરીરનાં અસ્થિ પણ અસ્થિકર્મ દ્વારા નક્કી થાય છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં ઉપરોક્ત ૧૪૮ પ્રકારના કર્મનું વિસ્તૃત વર્ણન છે.

જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટવિધ કર્મના, જૈન દાર્શનિકો “ધાતીય” અને “અધાતીય” એવા બે ભેદો પાડે છે. એમાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય કર્મ ધાતી કર્મ; અને વેદનીય, નામ, આયુષ્ય તથા ગોત્ર એ અધાતી કર્મ.

કર્મ-આશ્રવને લીધે જીવ બંધાય છે. એટલે કે કર્મ બંધ કર્મને અનુસરે છે. બંધની પ્રકૃતિ, ઉપર આઠ પ્રકારની કર્મ પ્રકૃતિ વર્ણવી એને અનુરૂપ છે, બંધની સ્થિતિ કર્મની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. કયા કર્મનો કેટલો સ્થિતિકાળ હોય છે તે પણ જૈન દાર્શનિકોએ બતાવ્યું છે. કર્મની તીવ્ર કે મંદ રૂળ આપવાની શક્તિ ઉપર બંધના ‘અનુભવ’ કે ‘અનુભાગ’ નો આધાર રહે છે.)

ભાવનિમિત્તો વન્ધો માવો રદિરાગદોસમોહજુદો । (પંચાસ્તિકાષ)

બન્ધમાં ભાવ નિમિત્ત છે અને રતિ, રાગ, દ્વેષ મોહ યુક્ત ભાવો બન્ધનાં કારણ છે.

રાગ દ્વેષાદિ ભાવપ્રત્યયમાંથી, મિથ્યાદર્શન, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ ઉદ્ભવે છે. અશુદ્ધ નિશ્ચય નય પ્રમાણે આત્મા ભાવપ્રત્યય અથવા મિથ્યાદર્શનાદિ પંચવિધ ભાવ કર્મનો કર્તા છે. એ રીતે અશુદ્ધ નિશ્ચય નય પ્રમાણે પણ જીવ કર્મ પુદ્ગલનો કર્તા નથી.

શુદ્ધ નિશ્ચય નય અને અશુદ્ધ નિશ્ચય નય અનુસારે આત્મા કર્મ પુદ્ગલનો કર્તા ન હોવા છતાં વ્યવહાર નયને અનુસરી જીવ દ્રવ્યબધ અથવા દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે. મિથ્યાત્વાદિ ભાવકર્મના ઉદયને લીધે આત્મા એવી સ્થિતિમાં ખૂકાય છે કે જેને લીધે આત્મામાં દ્રવ્ય કર્મ યા તો કર્મ પુદ્ગલનો આશ્રવ થાય અને તેથી જીવ બધ બાંધે; અને બંધના કારણે આત્મા પુદ્ગલ કર્મનાં રૂપ સ્વરૂપ સુખ દુઃખાદિ ભોગવે.

ઉપર જે વિગત આપી છે તે પરથી ખાતરી થશે કે શુદ્ધ નિશ્ચયનયની વાત એક કારે રાખીએ તો પણ અશુદ્ધ નિશ્ચયનયની નજરે આત્મા પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા નથી. એ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, એટલે એ કર્મનું ઉપાદાન કારણ પણ હોઈ શકે નહીં, અને નથી. ભાવકર્મને લીધે આત્મામાં કર્મવર્ગણાનો આશ્રવ થાય છે તેથી આત્માને સીધી રીતે-સાક્ષાત્ સંબધે આશ્રવના નિમિત્ત કારણરૂપે પણ માની શકાય નહીં. આત્મા માત્ર પોતાના ભાવોનો કર્તા છે. નિશ્ચયનયનો એ જ સિદ્ધાન્ત છે. એટલું છતાં ભાવ પ્રત્યય અથવા ભાવકર્મના ઉદયથી આત્મા એવી અવસ્થા પામે છે કે જેથી કર્મપુદ્ગલ

નિમિત્ત કારણ નથી, છતાં રાગ દ્વેષાદિ ભાવોના આવિર્ભાવ થી આત્મામાં કર્મનો આશ્રવ સંભવે છે તેથી વ્યવહાર દષ્ટિએ આત્માને કર્મપુદ્ગલનો કર્તા કહેવામા આવે છે. કર્મમાં પણ ધાતીય અને અધાતીય એવા બે પ્રકાર છે. એ વાત ઉપર કહેવાઈ ગઈ છે, તે સિવાય જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, આદિ ભેદો આઠ પ્રકારના અને શ્રુતાવરણીય, ચારિત્ર મોહનીય આદિ ભેદે ૧૪૮ પ્રકારના કર્મ છે એ પણ કહેવાયું છે. આ બધાં કર્મોનાં મૂળ હેદાઈ જાય ત્યારે આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં રમે—અર્થાત્ એ મુક્તિ મેળવે.

પુરુષક્ષેત્ર ભારતવર્ષ જે પુરુષશ્રેષ્ઠના નામથી આજે પણ અંકાયેલું છે, જે ભારતવર્ષના નામે પ્રત્યેક ભારતવાસી અભિમાન અનુભવે છે તે ચક્રવર્તિ-સમ્રાટ ભરતને પ્રામણ્ય સંપ્રદાય અને જૈન સંપ્રદાય પણ પોતાના ભક્તિભાવભર્યા વંદન ધરે છે.

જે રઘુપતિના ચરિત્રવર્ણનથી આહલ્યુમાહિત્ય ગુંજ રહ્યું છે તે રામચંદ્રને પણ જૈનોએ પોતાના સમાજની અંદર સ્વીકાર્યા છે. દારકાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણ અને એમના વડીલ બન્ધુને પણ જૈનોએ પોતાના સાહિત્યમાં સારું જેવું સ્થાન આપ્યું છે. એમના એક આત્મીય-શ્રી નેમિનાથ તો જૈન ધર્મના બાવીશમા તીર્થંકર હોવાનું સૌભાગ્ય ધરાવે છે. ગૌતમ બુદ્ધના જન્મ પહેલાં, અઢીસો વર્ષ ઉપર જૈન ધર્મના ત્રેવીશમા તીર્થંકર શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનનું શાસન પ્રવર્તતું હતું. એ બધાનું અતિહાસિક મૂલ્ય ગમે તેવું અંકાય, પણ આટલું તો સ્વતઃસિદ્ધ છે કે મહાવીરસ્વામીના આધિભાવ પહેલાં ભારતવર્ષમાં જૈન ધર્મનો પ્રભાવ વર્તતો હતો. બૌદ્ધ ધર્મના પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જે “નાયપુત્ત” તેમ “નિગમંથ” નો નામોદ્દેશ મળે છે તે બુદ્ધની પહેલાના હતા એ વિશે જરાય શંકાને સ્થાન નથી. જૈનધર્મ બુદ્ધ ધર્મની શાખા તો નથી જ, બુદ્ધ ધર્મ કરતાં પણ ધણો પ્રાચીન છે. એટલે જ અમે અહીં ફરીથી કહેવા માગીએ છીએ કે ભારતીય દર્શન, ભારતીય-સંખ્યતા-ભારતીય સંસ્કૃતિના સંપૂર્ણ ઇતિહાસમાં જૈનધર્મને પણ અગત્યનું સ્થાન છે.

અતિ પુરાણા સમયની અર્ધ સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ વાતોને જવા દઈએ. ઇતિહાસનું સવાર ઉઘડે છે તે વખતથી જૈન

પુરુષોનું ગૌરવ જાણે કે કિરણમાળાની જેમ પૃથ્વી ઉપર
વરસતું હોય એમ જણાય છે ભારતવર્ષનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ
મૌર્યકુલસચ્ચાગમણિ ચંદ્રગુપ્ત જૈન ધર્મનો અનુરાગી હતો
એવા પ્રમાણો મળે છે. જુનામા જુના વૈયાકરણ શાકટાયન
અથવા જૈનદ્રુ નામ આજે કયા વ્યાકરણના વિદ્યાર્થીથી
અજાણ્યુ રહ્યું છે ? વિક્રમાદિત્યની રાજમહામા જે નવ રત્નો
હતા તેમાં એક રત્ન જિન-મતાવનબી હતું એવું અનુમાન
થઈ શકે છે અભિધાન-પ્રણેતાઓમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું
સ્થાન ધણુ ઠીકે આમને છે દર્શનશાસ્ત્રમાં, ગણિતશાસ્ત્રમાં,
જ્યોતિષમાં, વૈદ્યકમાં, કાવ્યમાં, નીતિમાં, જૈન પંડિતોએ
જે હિંમ્મો પૂર્યો છે-નવા નવા સત્યો આપી જે પૂર્તિ કરી
છે તેની ગણતરી કાઢવી એ સહેલી વાત નથી

પુરોષના મધ્યયુગના લોકમાદિત્યનું મૂળ ભારતવર્ષ છે
અને ભારતવર્ષમાં પહેલવહેતું લોકમાદિત્ય જૈન પંડિતોએ જ
સરજાવ્યું છે જૈન ત્યાગી પુરુષો મહાત્મ લોકશિક્ષકો હતા

શિષ્ય અને સ્થાપત્યમાં પણ જૈનો મોખરે હતા ગાઈ
પણ તીર્થ એની સાક્ષી આપી શકશે ઇસોરા જેવા ગ્યાનોમાં
જૈન કયા-ઉપામનાના અવશેષો આજે પણ જોઈ શકાય છે
આખું અને શત્રુજયના મંદિરોએ કયા કલાપ્રેમાને મંત્રમુગ્ધ
નથી કર્યા ? દક્ષિણમાં આજે પણ ગોમટેશ્વરની મૂર્તિ કાળની
બચાવરતા સામે જાણે હમતી ઉભી હોય એમ લાગે છે
છમ્પીરીયવ ગેઝીટીયર આફ ઇન્ડિયામાં એ સંબંધે એક
ઉલ્લેખ છે *These colossal monolithic nude*
Jain statues are among the wonders of
the world . . " જગતનું એ એક આશ્ચર્ય છે

એ સિવાય વિપ્રભાઓના જુગ-જુગગ્રાપી અત્યાચારો, પરિવર્તનો, અગ્નિ અને જૂક પના તોફાનો વિગેરેમાંથી બચી ગયેલા જે નમુનાઓ આજે જોવામાં આવે છે તે એમ પુરવાર કરે છે કે હિમ્મત સભ્યતાના લગભગ બધાજ ક્ષેત્રોમાં જૈનોએ સારો ઉત્કર્ષ સાધ્યો હતો.

જૈન સમાજનો ધારાવાહિક દત્તિદામ આનેખવાની માગમાં શક્તિ નથી જૈન વિચારપ્રવાહના બધા તરંગોનું વિવરણ રજુ કરવું એ પણ પ્રાય અસંભવિત છે માન અહીં જૈન દર્શન અને વિજ્ઞાનનું એક કુટ્ટ વિવરણ રજુ કરવા માગુ છું.

જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે જગતમાં મુખ્ય બે તત્ત્વો છે જીવ અને અજીવ જીવ એટલે આત્મા જીવથી ભિન્ન તે અજીવ

વિજ્ઞાન—જડવિજ્ઞાન

અજીવ પદાર્થને આશ્રયીને જ જડવિજ્ઞાનનું અસ્તિત્વ વેદાન્ત જેને માયા કહે છે તે જ આ અજીવ પદાર્થ હશે એમ રબે કોઈ માની લે માયાને સ્વતંત્ર મતા જેવું કંઈ નથી, જાહા વિના એ નકામી છે, પરંતુ આ અજીવ તત્ત્વ તો જીવતત્ત્વ જેટલું જ સ્વાધીન, સ્વતંત્ર, અનાદિ, અનંત છે અજીવ એટલે સાખ્યે કહેલી પ્રકૃતિ પણ રબે કોઈ સમજે. પ્રકૃતિ જો કે સ્વાધીન, સ્વતંત્ર, અનાદિ અનંત છે તો પણ તે એક છે, અજીવ તત્ત્વ એક કરતા વધુ છે ન્યાય તથા વૈશેષિક દર્શને ગ્રીકારેના અણુ તથા પરમાણુ પણ જૈન દર્શને ગ્રીકારેના અજીવ તત્ત્વથી જુદા પડે છે, કાણુ કે અણુ-પરમાણુ મિલાય અજીવ તત્ત્વના ઘણા પ્રકારના

બેદ છે. બૌદ્ધોનું “શૂન્ય” પણ આ અશ્વ તત્ત્વમાં ન સમાય. જૈનમત અનુસાર અશ્વના પાંચ બેદ છે; પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાર અને કાળ.

પુદ્ગલ.

અગ્રેજીમાં જેને Matter-મેટર કહેવામાં આવે છે તેને જૈન દર્શન પુદ્ગલ કહે છે એમ કહીએ તો ચાલે પુદ્ગલને સ્વરૂપ છે. રૂપ, રસ, સ્પર્શ તથા ગંધ એ પુદ્ગલના ચાર ગુણ છે. પુદ્ગલની સંખ્યા અનંત છે. શબ્દ, બંધ, (નિલન), સૂક્ષ્મતા, રચૂમતા, આકાર, બેદ, અધિકાર, છાયા, આલોક તથા તાપ પુદ્ગલના પર્યાયો છે અર્થાત્ પુદ્ગલમાંથી એ ઉપજે છે. શબ્દ, આલોક (પ્રકાશ) તથા તાપને પૌદ્ગલિક માનવામાં જૈનોએ કેટલાક અંશે વર્તમાન વૈજ્ઞાનિક શોધને આભાર આપ્યો છે. અધિકાર તથા છાયા પૌદ્ગલિક છે એમ ન્યાયદર્શન નથી માનતું. એ તો એને અભાવ માત્ર જ માને છે.

ધર્મ

ધર્મ એટલે પુણ્યકર્મ એમ આપણે સમજીએ છીએ. જૈન દર્શન એનો અહીં જૂદો અર્થ કરે છે. Principle of motion જેવો જ આ ધર્મનો અર્થ છે. પાણી જેમ માછલાને ગતિમાં સહાય કરે છે તેમ જે અશ્વતત્ત્વ પુદ્ગલ તથા જીવને ગતિમાં મહાયતા કરે તે ધર્મ એમ જૈન વિજ્ઞાન કહે છે. ધર્મ અમૂર્ત છે, નિષ્ક્રિય છે અને નિત્ય છે. એ જીવ તથા પુદ્ગલને ચલાવતું નથી—માત્ર એમની ગતિમાં મદદ કરે છે.

અધર્મ

અધર્મ એટલે પાપકર્મ એમ દ્રોષ ન સમજે. Principle of rest-જેવો આ અધર્મનો અર્થ અહીં જૈન દર્શન

ચેતના

ચેતના નામ પ્રકારે છે કર્મકળાનુભૂતિ કાર્યાનુભૂતિ અને જ્ઞાનાનુભૂતિ સ્થાવરજીવો-પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિના જીવો કર્મકળા માત્ર વેદે છે ત્રમજીવો-એ, નામ, ચાર અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો-પોતાના કાર્યનો અનુભવ કરે છે. ઉચ્ચ પ્રકારના જીવો જ્ઞાનના અધિકારી હોય છે. ચેતનાના આ નામ પ્રકાર અથવા પર્યાયને, પૂર્ણ ચૈતન્યના ક્રમવિકાસના નામ થર કહીએ તો આવે મનુષ્યથી જુદા જીવો માત્ર અચેતન યત્ર જેવા છે એમ જેઓ કહે છે તેનું ખડન હજારો વરસ પહેલાં જૈનોએ કર્યું છે વર્તમાન યુગમા ક્રમવિકાસવાળા મનોવિજ્ઞાન-Evolutionary Psychology ના એ મૂળ મૂત્રો સ્વીકારવામા આવ્યા છે તે પહેલેથીજ જૈનદર્શનમા હતા એ એ સૂત્રો આ રહ્યા: (૧) મનુષ્યથી જુદા-નીચી પ્રાણીના પ્રાણીઓમા એક પ્રકારનું-છેડ છેલા પ્રકારનું ચૈતન્ય, Sub-human Consciousness હોય છે માનવ-ચૈતન્ય, એજ ચૈતન્યમાથી ક્રમે ક્રમે પ્રકટે છે (૨) પ્રાણ તથા ચૈતન્ય-Life and consciousness બરાબર મહગામી હોય છે. co-extensive છે

ઉપયોગ

જીવને બીજી વિશિષ્ટ લક્ષણ ઉપયોગ છે. દર્શન તથા જ્ઞાનના ભેદે ઉપયોગના એ પ્રકાર છે

દર્શન

ઉપાદિ વિશેષ જ્ઞાન-વર્જિત સામાન્યની અનુભૂતિ તે દર્શન દર્શનના ચાર પ્રકાર છે. (૧) અમુદર્શન (૨) અઅ-મુદર્શન (૩) અવધિદર્શન (૪) કેવલદર્શન અમુ સબધી

અનુભૂતિ માત્ર અશુદ્ધદર્શન. તેજ પ્રમાણે શબ્દ, રસ, સ્પર્શ અને ગંધ સંબંધો અનુભૂતિ તે અશુદ્ધદર્શન. અવધિ તથા કેવલ અસાધારણ દર્શન છે. સ્થૂળ ઇન્દ્રિયથી અગમ્ય વિષયની મર્યાદાવાળી અનુભૂતિ તે અવધિદર્શન. Theosophist સંપ્રદાય જેને Clairvoyance કહે છે તેના જેવું કેટલેક અંશે આ અવધિદર્શન છે. વિશ્વની સમસ્ત વસ્તુઓનો અપરોક્ષ અનુભવ તે કેવલદર્શન.

જ્ઞાન

દર્શનની પછી જ્ઞાનના ઉદયને ઉપયોગનો બીજો પ્રકાર-બેદ કહીએ તો ચાલે. જ્ઞાન પ્રથમતઃ બે પ્રકારનું છે: પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. મતિ, શ્રુતાદિ અષ્ટવિધ જ્ઞાન આ બે પ્રકારના જ્ઞાનમાં સમાઈ જાય છે. તેમાં પણ “કુમતિ” મતિજ્ઞાનનો “કુશ્રુત” શ્રુતજ્ઞાનનો અને “વિભંગ” અવધિજ્ઞાનનો આભામ, અર્થાત્ Fallacious forms માત્ર હોય છે.

મતિ

દર્શન પછી જે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનની અપેક્ષાએ ઉપજે છે તે મતિજ્ઞાન. મતિજ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર છે; ઉપલબ્ધિ, ભાવના અને ઉપયોગ. આ ત્રણ પ્રકારના મતિજ્ઞાનને જૈન દાર્શનિકો ધણીવાર પાંચ બેદમાં વહેંચે છે: મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા, ચિંતા અને આભિનિબોધ.

(શુદ્ધ) મતિ

દર્શનની પછી તરતજ જે વૃત્તિ જન્મે છે તેને ઉપલબ્ધિ અથવા શુદ્ધ મતિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. પાશ્ચાત્ય મનોવિજ્ઞાન એને Sence intuition અથવા Perception કહે છે. જૈન દાર્શનિકો મતિજ્ઞાનના બે બેદ પાડે છે. જે

મતિજ્ઞાન બાહ્ય ઈન્દ્રિય ઉપર આધાર રાખે છે તે ઈન્દ્રિયનિમિત્ત મતિજ્ઞાન અને જે મતિજ્ઞાન કેવળ અનિન્દ્રિય અર્થાત્ મનની અપેક્ષા રાખે છે તે અનિન્દ્રિયનિમિત્ત. દાર્શનિક Locke, Idea of sensation તથા Idea of reflection, એમ જે બે પ્રકારની ચિત્તવૃત્તિનું નિરૂપણ કરે છે, તેમજ આજના દાર્શનિકો જેને Extraspection (ગહિરનુશીલન) અને Introspection (અંતરનુશીલન) વડે મેળવેલું જ્ઞાન કહે છે તેને જ જૈન દાર્શનિકો અનુક્રમે ઈન્દ્રિયનિમિત્ત મતિજ્ઞાન અને અનિન્દ્રિયનિમિત્ત મતિજ્ઞાન કહે છે એમ કહી શકાય.

દર્શાવેલા પાંચ ઈન્દ્રિયના ભેદે ઈન્દ્રિયનિમિત્ત મતિજ્ઞાન પણ પાંચ પ્રકારનું છે.

વર્તમાન યુગના વૈજ્ઞાનિકોએ જેમ Perception માં વિભિન્ન પ્રકારની ચિત્તવૃત્તિઓનો પત્તો મેળવ્યો છે તેમ અતિ પ્રાચીન કાળમાં જૈન પંડિતોએ મતિજ્ઞાનની અંદર ચાર પ્રકારની વૃત્તિઓનો પત્તો મેળવ્યો હતો. એમણે એનો આ પ્રકારે ક્રમ ગોઠવ્યો છે. અવગ્રહ, ઇલા, અવાય અને ધારણા.

અવગ્રહ

અવગ્રહ, બાહ્ય વસ્તુનો સામાન્ય આકાર ઓળખાવે છે. એ બાહ્ય વસ્તુના સ્વરૂપસંજ્ઞા અવગ્રહ કંઈ સુનિશ્ચિત સવિશેષ જ્ઞાન નથી આપતું. એ sensation અથવા તે ક્રેટલેક્ટ અર્થે Primum cognitum છે.

ઇલા

અવગ્રહ—ગૃહિત વિષયમાં ઇલાની ક્રિયા ચાલે છે. અવગૃહિત વિષય સંજ્ઞા વધુ-ખાસ જાણવાની સ્પૃહા એનું નામ

ઈલા. એટલે અવગૃહીત વિષયનું પ્રણિધાન-Perceptual Attention (વિચારણા)

અવાય

પરિપૂર્ણ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનની આ ત્રીજી ભૂમિકા છે. ઈ દિન વિષયસંબંધે સવિશેષ જ્ઞાન એ અવાય. અવાય એટલે Perceptual determination (નિરધાર).

ધારણા

ધારણા ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના વિષયને સ્થિતિશીલ કરે છે, એને Perceptual retention કહી શકાય. ધારણાની ભૂમિકાએ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનની પરિપૂર્ણતા મનાય.

અવગ્રહાદિના બીજા ઘણા સૂક્ષ્મ ભેદો છે. પણ બહુ વિસ્તાર થઈ જાય, કિલ્લટતા આવી જાય એવા ભયથી જતા કયાં છે.

વિદ્વાનોને આ વાત આદરેથી જ સમજાઈ જશે કે આધુનિક યુગેપીય વિદ્વાનોએ Perception નો જે ક્રમ-વિકાસ બતાવ્યો છે તેનું જ શુદ્ધ મતિજ્ઞાનના વિષયમાં જૈનોએ પહેલેથી વિવરણ આપ્યું છે.

સ્મૃતિ

બીજા પ્રકારના મતિજ્ઞાનનું નામ સ્મૃતિ. એનાથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના વિષયનું સ્મરણ થાય છે. સ્મૃતિને પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિક Recollection અથવા Recognition કહે છે. Hobbes ના મત પ્રમાણે તો સ્મરણનો વિષય અથવા Idea એ માત્ર મરવા પડેલું ઇન્દ્રિયજ્ઞાન છે-Nothing but decaying sense. Hume પણ એમજ માને છે. દાર્શનિક Reid એ સિદ્ધાંતનું સરસ રીતે ખંડન કરે છે. એ

કહે છે કે અમરણનો વિષય જરૂર ઈન્દ્રિય-જ્ઞાન-વિષયની અપેક્ષા ગમે છે અને એમાં સદૃશતા પણ છે, છતાં કુટલેક અશે એ નવો વિષય છે. જૈન મંડિતોએ હમરો વર્ષ ઉપર, રમૂતિ વિષે જે નિર્ણય આપ્યો હતો તેનો જ આ વૈજ્ઞાનિકો અનુવાદ કરતા હોય એમ લાગે છે અને એ કંઈ ઘોઠ આશ્ચર્યની વાત નથી.

સંજ્ઞા

મજાનું ખીલું નામ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે પાશ્ચાત્ય મનોવિજ્ઞાનમાં એ Assimilation, Comparison તેમજ Conception ના નામે ઉલ્લેખાય છે અનુભૂતિ અથવા રમૂતિની સહાયથી વિષયની ટુલના અથવા મકબનાવટે જ્ઞાન સંધરતું એ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનની મદદથી ચાર પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવી શકાય. (૧) મવ્ય (સેઝ) નામથી ઓળખાતું પ્રાણી ગાય જેનું છે. અંગ્રેજીમાં એ જ્ઞાનને Association by similarity કહેવામાં આવે છે (૨) બેસના નામથી ઓળખાતું પ્રાણી ગાયથી જૂદું છે અર્થાત્ Association by contrast (૩) ગો પિંક અર્થાત્ ગાય-વિશેષને જોનાથી ગોત્વ અર્થાત્ ગો-સામાન્ય વિષયનું જ્ઞાન થાય છે આ સામાન્ય જ્ઞાન અંગ્રેજીમાં conceptionના નામે ઓળખાય છે બિન્નબિન્ન વિષયનું જે સામાન્ય તેને જૈન દર્શનમાં તિર્યક સામાન્ય કહે છે આ તિર્યક-સામાન્યનું પાશ્ચાત્ય નામ Species Idea (૪) એકજ પદાર્થની જૂદી જૂદી પરિણતિની અંદર પણ એ જ એક તેમજ અદ્વિતીય પદાર્થની ઉપલબ્ધિ થાય છે વોટી કે કુડલના જૂદા જૂદા આકારમાં, જૂદા જૂદા અલંકાર ઉપે પરિણમવા છતાં, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનના પ્રતાપે એની અંદર આપણે

મૂળ તો સુવર્ણ નામના દ્રવ્યને જ જોઈ શકીએ છીએ. જુદી જુદી પરિણતિઓની અંદર જે દ્રવ્યગત ઐક્ય, સામાન્ય છે, તેને જૈન દર્શનમાં બ્રહ્મતા સામાન્ય કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્મતા સામાન્યનું પાશ્વત્ય નામ Substratum અથવા Esse.

ચિંતા

સાધારણ રીતે ચિંતા તર્ક અથવા બિહનના નામે ઓળખાય છે. પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનથી મેળવેલા બંને વિષયનો અંદર અચ્છેદ-સંબધ શોધવો એ તર્કનું કામ પાશ્વત્ય મનોવિજ્ઞાનમાં એ Induction નામથી પરિચિત છે. યુરોપીય પંડિતો કહે છે કે Induction એ Observation-ભૂયો-દર્શનનું ફળ છે જૈન નૈયાયિને પણ ઉપવલ્લ અને અનુપલબ્ધારા તર્કનો પ્રતિદા માને છે. બંનેની કહેવાની મતલબ એક જ છે. પાશ્વત્ય તાર્કિકે Inductive Truth ને એક Invariable અથવા Unconditional relationship કહે છે. જૈનાચાર્યો બહુ બહુ શતાબ્દોથી પૂર્વે એજ વાત કહી ગયા છે એમના મત પ્રમાણે તર્કલબ્ધ સંબધનું નામ અવિનાશાવ અથવા અન્યથાનુપપત્તિ છે

અભિનિબોધ

તર્કલબ્ધ વિષયની મદદથી બીજા વિષયનું જ્ઞાન તે અભિનિબોધ અનિનિબોધ માધારણતઃ અનુમાન મનાય છે પાશ્વત્ય ન્યાયગ્રંથોમાં અનુમાન Deduction, Retiocation અથવા Syllogism ના નામે પરિચિત છે. ‘પવર્તો વહ્નિમાન’ કારણ કે એમાં ધૂમાડો દેખાય છે એ પ્રકારના બોધનું નામ અનુમાન એમાં ‘પવર્ત’ ધર્મી, કિંના

પક્ષ, “ વહ્નિ ” સાધ્ય અને “ ધૂમ ” હેતુ, લિંગ, અથવા વ્યપદેશ. પાશ્ચાત્ય ન્યાયગ્રંથોમાં Syllogism ની અંદર એ ત્રણ જ વિષયની વિઘ્નમાનતા દેખાય છે. એનાં નામ Minor Term, Major term અને middle term. અનુમાન વ્યાપ્તિગ્નાન ઉપર, અર્થાત્ ધૂમાડો અને અગ્નિને વિષે જે એક અવિનાશી સંબંધ છે તેની ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે. આ વ્યાપ્તિત્વ પાશ્ચાત્ય—ન્યાયના Distribution of the middle term ની અંદર સમાયેલ છે. જૈન દૃષ્ટિએ અનુમાનના બે પ્રકાર છે: (૧) સ્વાર્થાનુમાન (૨) પરાર્થાનુમાન. જે અનુમાનદ્વારા અનુમાપક સ્વયં કોઈ તથ્ય શોધી કાઢે તેનું નામ સ્વાર્થાનુમાન અને જે વચન-વિન્યાસદ્વારા ઉક્ત અનુમાપક બીજા કોઈને એ તથ્ય સમજાવે તે પરાર્થાનુમાન. ગ્રીક દાર્શનિક Aristotle અનુમાનના ત્રણ અવયવ ગણાવે છે (૧) જે જે ધૂમવાન છે તે તે વહ્નિમાન છે. (૨) આ પર્વત ધૂમવાન છે. (૩) માટે આ પર્વત વહ્નિમાન છે. બોદો અનુમાનના આ પ્રમાણે ત્રણ અવયવ ગણાવે છે (૧) જે જે ધૂમવાન તે તે વહ્નિમાન. (૨) જેમકે મહાનસ (૩) આ પર્વત ધૂમવાન છે. મીમાંસકો પણ અનુમાનના ત્રણ અવયવ માને છે. એમના મત પ્રમાણે અનુમાનના આ પ્રમાણે બે પ્રકારના આકાર હોય શકે. પ્રથમ આકાર (૧) આ પર્વત વહ્નિમાન છે. (૨) કારણ કે આ પર્વત ધૂમવાન છે. (૩) જે જે ધૂમવાન તે તે વહ્નિમાન, જેમકે મહાનસ. દ્વિતીય આકાર: (૧) જે જે ધૂમવાન તે તે વહ્નિમાન, જેમકે મહાનસ. (૨) આ પર્વત વહ્નિમાન છે. નૈયાયિકો અનુમાનને પંચાવયવ માને છે. તેમના મતાનુસાર અનુમાનનો આકાર

આ પ્રમાણે. (૧) આ પર્વત વહ્નિમાન છે. (૨) કારણ કે આ પર્વત ધૂમવાન છે. (૩) જે જે ધૂમવાન તે તે વહ્નિમાન; જેમકે મહાનસ. (૪) આ પર્વત ધૂમવાન છે. (૫) માટે આ પર્વત વહ્નિમાન છે. ” અનુમાનના આ પાંચ અવયવ અનુક્રમે પ્રતિગા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમનના નામે ઓળખાય છે. જૈન દર્શનના નૈયાયિકા કહે છે કે ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન નિરર્થક છે. જૈનો અનુમાન બે અવયવવાળું છે:—(૧) આ પર્વત વહ્નિમાન છે, (૨) કારણ કે આ પર્વત ધૂમવાન છે. જૈનો કહે છે કે કાર્ઠવેલ્ય બુદ્ધિમાન પ્રાણી આ બે જ અવયવ ઉપરથી અનુમાનનો વિષય સમજી શકે છે, માટે અનુમાનના બીજા અવયવો નકામા છે. પરંતુ શ્રોતા જે અસ્પૃશ્ય હોય તો તો જૈનો નૈયાયિકાવાળા પાંચ અવયવો તો સ્વીકારે છે જ એટલું જ નહીં પણ વધારામાં પ્રતિગાશુદ્ધિ, હેતુશુદ્ધિ જેવાં બીજા પાંચ અવયવો ઉમેરી અનુમાનને દશાવયવ પણ બનાવે છે.

શ્રુતજ્ઞાન

અનુમાન સુધી મતિજ્ઞાનનો એટલે કે ઇન્દ્રિયસંશ્લિષ્ટજ્ઞાનનો અધિકાર છે. શ્રુતજ્ઞાન નિત્ય-સત્યના ભંડારરૂપ છે એનું બીજું નામ આગમ. જૈનો ઋગ્વેદ આદિ ચાર વેદનો આગમ યા પ્રમાણ રૂપે સ્વીકાર કરતા નથી. તેઓ કહે છે કે જેમણે પોતાની સાધના-તપશ્ચર્યાના બળે લોકોત્તરપણું પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે જ સિદ્ધ, સર્વજ્ઞ, તીર્થંકર ભગવાનનાં વચન સર્વોત્કૃષ્ટ આગમ ગણાય. જૈનો પોતાના આગમને કવચિત્ વેદરૂપે ઓળખાવે છે અને તેને ચાર ભાગમાં વહેચે છે. મતિજ્ઞાનના અવગ્રહાદિ ભેદે કરીને જેમ ચાર ભેદ અથવા

પર્યાય છે તેમ શ્રુતજ્ઞાન વિષે પણ તેઓ લઙ્ગિધ, ભાવના, ઉપયોગ અને નય એવા ચાર ભેદ કહે છે. ઉપયોગાદિ, શ્રુતજ્ઞાનના ચાર ભેદ વસ્તુતઃ વ્યાખ્યાન ભેદ માત્ર છે. આ વ્યાખ્યાન-પ્રણાલી દ્રેટલેઃ અંશે પાશ્ચાત્યોના તર્કવિદ્યા સંબંધી Explanation માથે સરખાવી શકાય.

લઙ્ગિધ

કોઈ પણ વસ્તુને, તેની સાથે સંબંધ પરાવર્તતા કોઈ પણ વિષયની સહાયથી ઓળખાવવી એનું નામ લઙ્ગિધ.

ભાવના

કોઈ પણ વિષયને, પૂર્વે અવધારેલા કોઈ વિષયના સ્વરૂપ, પ્રકૃતિ અથવા ક્રિયાની સહાયથી ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન કરવો તેનું નામ ભાવના. ભાવના વિષય-વ્યાખ્યાનની એક ઘણી ઉચી પ્રણાલી છે. એ પદાર્થ અને તત્સંબંધી ખીજ પુષ્કળ વસ્તુઓના વિચાર કરી નિર્ણયયોગ્ય પદાર્થનું નિરૂપણ કરવા આગળ વધે છે.

ઉપયોગ

ભાવના-પ્રયોગદ્વારા પદાર્થનો સ્વરૂપનિર્દેશ તે ઉપયોગ.

નય

ભારતીય દર્શનોમાં નય-વિચાર એ જૈન દર્શનની એક વિશિષ્ટતા છે, પદાર્થની સંપૂર્ણતા તરફ પૂરતું લક્ષ આપ્યા વિના, કોઈ એક વિશિષ્ટ દષ્ટિએ વિષયની પ્રકૃતિનું નિરૂપણ કરવું એનું નામ “નય.” દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક ભેદે નય પ્રથમતાએ પ્રકારનો છે. દ્રવ્ય, દ્રવ્યાર્થિક નયનો અને પર્યાય, પર્યાયાર્થિક નયનો વિષય છે. દ્રવ્યાર્થિક નય નૈગમ, સંમત અને વ્યવહાર ભેદે ત્રણ પ્રકારનો છે અને ઋણુસૂત્ર,

શબ્દ, સમલિટ્ઠ તથા એવજૂત બેદ કરીને પર્યાયાર્થિક નયના ચાર પ્રકાર છે

નૈગમ

વસ્તુના સ્વરૂપનો વિચાર નહીં કરતા મન એક બાલ્ય સ્વરૂપ સંબંધનો વિચાર કરવો એ નૈગમ એક માધ્યમ બળતણ, પાણી તથા બીજી સામગ્રી લઈને જતો હોય તેને પૂછવામાં આવે કે “તુ આ શું કરે છે ?” તો તે જવાબ આપશે કે “મારે રાધતું છે” આ ઉત્તર નૈગમ નયની દૃષ્ટિએ છે આમા બળતણ પાણી તથા બીજી સામગ્રીના સ્વરૂપ સંબંધી કંઈ ખુલાસો નથી માત્ર એનો શું ઉદ્દેશ છે તેનું જ વર્ણન આપે છે

સમઠ

વસ્તુના વિશેષ ભાવ તરફ નક્કી ન આવતા, જે ભાવ સંબંધે તે વસ્તુ તેની જાતિની બીજી વસ્તુની માથે સદૃશતા કે સમાનતા ધરાવતી હોય તે તરફ દ્રષ્ટિ રાખી તેનું નામ સમઠનમ સમઠનયની માથે પાશ્ચાત્ય-દર્શનના Classification ની સરખામણી થઈ શકે

વ્યવહાર

ઉપરોક્ત નયથી આ છેન્ જુદો પડે છે વસ્તુત સામાન્ય ભાવનો ઉપેક્ષા કરી, વૈશિષ્ટ્ય પ્રતિ દ્રષ્ટિ બેઠી તેનું નામ વ્યવહાર-નય પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનનો અદર એને specification અથવા Individuation કહેવામાં આવે છે

ઋણુસૂત્ર

વસ્તુની પરિધિને જરા વધુ સાકડી બનાવીને, તેની વર્તમાન અગ્રથાત્રારા નિરૂપણ કરવું એનું નામ ઋણુસૂત્ર

શબ્દ

આ તથા આની પછીના બે નય શબ્દના અર્થનો વિચાર કરે છે. કોઈ પણ શબ્દનો સાચો અર્થ શું ? એ પ્રશ્નનો જવાબ ત્રણ નય પોતપોતાની પદ્ધતિએ આપે છે. પ્રત્યેક પરવર્તી નય, પૂર્વવર્તી નયની અપેક્ષાએ શબ્દના અર્થને અધિક સંકીર્ણ બનાવે છે. શબ્દ-નય શબ્દને વિષે વધારેમાં વધારે અર્થનું આરોપણ કરે છે. એકાર્થવાચક શબ્દો, સિંગ-વચનાદિ ક્રમે પરસ્પર લિન્ન હોવા છતાં એક જ અર્થ મૂકવે એ આ શબ્દ-નયનો આશય છે.

સમલિરૂઢ

સમલિરૂઢ, પ્રત્યેક શબ્દના મૂળ-ધાતુના તરફ લઈ જાય છે. એકાર્થવાચક શબ્દો પણ વસ્તુતઃ લિન્ન લિન્ન અર્થવાચક છે એમ તે બતાવે છે. શક તથા પુરંદર શબ્દ, શબ્દનય પ્રમાણે એકાર્થવાચક છે. પરંતુ સમલિરૂઢ નય અન્વયે તો શક્તિશાળી પુરૂષ જ શક અને પુરવિદારણુકારી જ પુરંદર છે. મતક્ષમ કે શક અને પુરંદર લિન્ન લિન્ન અર્થવાચક છે. *

એવંબૂત

જ્યાં સુધી કોઈ પણ પદાર્થ, નિર્દિષ્ટરૂપે ક્રિયાશીલ હોય ત્યાં સુધી જ તે પદાર્થને તત્ સંબંધી ક્રિયાવાચક શબ્દથી ઓળખાવી શકાય; બીજી ક્ષણે ને શબ્દનો વ્યવહાર બંધ પડે. જ્યાં સુધી પુરૂષ શક્તિશાળી છે ત્યાં સુધી તે શક છે. શક્તિહીન થયો એટલે એ વ્યવહાર બંધ પડે-એને શક ન કહી શકાય. આ એવંબૂત નય થયો.

નય, પદાર્થનો એક દેશ દર્શાવે છે. પદાર્થના વચાર્થ અને પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ જોવા હોય તો જૈનાગમે સ્વીકારેલા

સ્વાદ્વાદનો આધાર લેવો જોઈએ આ સ્વાદ્વાદ અથવા સમજી જી
જેન દર્શનની એક મહોટામાં મહોની વિશિષ્ટતા છે

સ્વાદ્વાદ

પદાર્થ અગણિત ગુણના આશ્રયરૂપ છે પદાર્થને વિષે
એ સમસ્ત લિન્ન ગુણોનો ક્રમે ક્રમે આરોપ કરવો એ
સ્વાદ્વાદ નથી, એક તેમ જ અતિથીય ગુણનું પદાર્થમાં આરોપણ
કરવાથી એ પદાર્થનું સાત પ્રકારે નિરૂપણ થઈ શકે, સાત
પ્રકારે એ વર્ણવી શકાય એ સાત પ્રકારનો વર્ણના એનું નામ
સ્વાદ્વાદ અથવા સમજી જી ન્યાય દાખલા તરીકે ઘટ નામના
પદાર્થમાં અસ્તિત્વ નામના ગુણનું આરોપણ કરીએ. હવે એનું
સાત પ્રકારે શી રીતે નિરૂપણ થઈ શકે તે આપણે જોઈએ,

(૧) સ્વાદસ્તિ ઘટ અર્થાત કોઈ એક અપેક્ષાએ ઘટ
એમ કહેવાય પણ ઘટ છે એનો અર્થ શું ? ઘટ એક
નિત્ય, સત્ય, અનંત, અનાદિ અરિવર્તનીય પદાર્થરૂપે વિદ્યમાન
છે એવો એનો અર્થ નથી ઘટ છે એમ કહેવાનો અર્થ એટલો
જ કે સ્વ-રૂપ હિમાને અર્થાત ઘટરૂપે, સ્વ-દ્રવ્ય હિસામે
અર્થાત એ માટીનો બનેલો છે એ હિસામે, સ્વ-ક્ષેત્ર અર્થાત
અમુક એક શહેરને વિષે (પાટલીપુત્રને વિષે) અને સ્વ-કાળ
અર્થાત અમુક એક ઋતુને (વસંતઋતુને) વિષે વર્તમાન છે.

(૨) સ્વાનાસ્તિ ઘટ અર્થાત કોઈ એક અપેક્ષાએ
ઘટ નથી પર-રૂપ અર્થાત પટરૂપે, પદ્રવ્ય હિસામે અર્થાત
સુવર્ણમય અલંકારની અપેક્ષાએ, પર-ક્ષેત્ર અર્થાત બીજા કોઈ
શહેરની (ગાધારની) અપેક્ષાએ અને પર-કાળ અર્થાત બીજી
કોઈ એક ઋતુની (શીતઋતુની) અપેક્ષાએ આ ઘટ નથી,
એમ પણ કહી શકાય

(૩) સ્યાદસ્તિ નાસ્તિ ચ ઘટઃ અર્થાત્ એક અપેક્ષાએ ઘટ છે અને બીજી અપેક્ષાએ ઘટ નથી. ૨૧-દ્રવ્ય, ૨૧-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ એ ઘટ છે અને ૫૨-દ્રવ્ય, ૫૨-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ એ ઘટ નથી. આ વાત ઉપર કહેવાઈ ગઈ છે.

(૪) સ્યાદવક્તવ્યઃ ઘટઃ અર્થાત્ એક અપેક્ષાએ ઘટ અવક્તવ્ય છે. એક જ સમયે આપણને એમ લાગે કે ઘટ છે અને ઘટ નથી, એનો અર્થ એ થયો કે ઘટ અવક્તવ્ય બની ગયો, કારણ કે ભાષાની અંદર એવો કોઈ શબ્દ નથી કે જે એકી સાથે અસ્તિત્વ તેમ જ નાસ્તિત્વ દર્શાવી શકે. ત્રીજા ભાગમાં આપણે જે ઘટનું અસ્તિત્વ જોઈ ગયા તેનો આશય એવો નથી કે જે ક્ષણે ઘટનું અસ્તિત્વ લાગે છે તે જ ક્ષણે એનું નાસ્તિત્વ લાગે છે.

(૫) સ્યાદસ્તિ ચ અવક્તવ્યઃ ઘટઃ-અર્થાત્ એક અપેક્ષાએ ઘટ છે અને તે પણ અવક્તવ્ય છે. પહેલા અને ચોથા ભાગોને સાથે લેવાથી આ ભાગો સમજાશે.

(૬) સ્યાન્નાસ્તિ ચ અવક્તવ્યઃ ઘટઃ-અર્થાત્ એક અપેક્ષાએ ઘટ નથી અને તે પણ અવક્તવ્ય છે. બીજા અને ચોથા ભાગોના સંકલન ઉપર આ નમનો આધાર છે.

(૭) સ્યાદસ્તિ ચ નાસ્તિ ચ અવક્તવ્યઃ ઘટઃ અર્થાત્ એક અપેક્ષાએ ઘટ છે, ઘટ નથી, અને તે પણ અવક્તવ્ય છે. આ સાતમો ભાગો ત્રીજા અને ચોથા ભાગોના મેળ ઉપર યોજાયો છે.

જૈન દર્શનિત્રે કહે છે કે યથાર્થ વસ્તુવિચાર માટે આ સમજાગી અથવા સ્વાદ્વાદ અનિવાર્ય છે. સ્વાદ્વાદના આશય વિના વસ્તુનું સ્વરૂપ ન સમજાય. “ઘટ છે” એમ કહેવા

માત્રથી એનું સંપૂર્ણ વિવરણ આવી ગયું એમ ન કહેવાય. “વટ નથી” એમ કહેવામાં પણ ઘણી અપૂર્ણતા રહી જાય છે “વટ છે અને ઘટ નથી પણ” એમ કહી નાખવું એ પણ અગત્ય નથી “ઘટ અવકાશ છે” એ વિવરણ પણ સંપૂર્ણ નથી. સમજાંગીના એક બે ભાગાની સહાયથી વસ્તુ-સ્વભાવનું પૂરેપૂરું નિરૂપણ ન થઈ શકે એમ જૈનો ભાર મૂકીને કહે છે.

અને જૈનોની એ માન્યતા છેક ઉગરી નાખવા જેવી નથી. એકે એક ભાગમાં કંઈ ને કંઈ મત્ત થતા જરૂર છે. પૂર્વોક્ત સાત નયની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો જ સંપૂર્ણ મત્ત તથા તથ્ય મેળવી શકાય, અસ્તિત્વ વિષે જે સમજાંગીની અવતારણા આપણે જોઈ ગયા તે જ પ્રમાણે નિત્યત્વાદિ ગુણ પરત્વે પણ એજ સમજાંગી ઘટાવી શકાય. એટલે કે પદાર્થ નિત્ય છે કે અનિત્ય ? એ પ્રશ્નના જવાબમાં જૈનો પૂર્વોક્ત સમજાંગીની મદાય લે છે. જૈનસિદ્ધાંત તો કહે છે કે પદાર્થતત્ત્વના નિરૂપણ અર્થે વ્યાક્રાંદ જ એક માન ઉપાય છે.

દ્રવ્ય.

દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ છે તેમને નાશ પણ છે એમ આપણે સૌ માનીએ છીએ ભારતવર્ષમાં બૌદ્ધ અને ગ્રીમમાં Horai-
itius ના શિષ્યો દ્રવ્યને અનિત્ય ગણતા, પણ ખરું કહીએ તો દેખીતી ઉત્પત્તિ અને દેખાના વિનાશમાં-એટલે કે પરિ-
વર્તન માત્રના મુદ્દામાં એક એવું તત્ત્વ હોય છે કે જે હમેશા અવિકૃત જ રહે છે. દાખલા તરીકે અવકાશના પરિવર્તનમાં મોનું તો એનું એજ હોય છે-માત્ર ઘાટ અથવા આકાર ફરતા રહે છે ભારતવર્ષમાં વેદાન્તીઓએ અને ગ્રીમમાં

Parmenides ના અનુયાયીઓએ પરિવર્તનવાદ જેવી વસ્તુગ ઉડાવી દીધી-દ્રવ્યની નિત્ય મતા અને અવિકૃતિ ઉપર ભાર મૂક્યો. આદ્વાદવાદી જૈનો એ બન્ને વાતો અમુક અપેક્ષાએ મીકારે છે અને અમુક અપેક્ષાએ પરિહરે છે એમનું કહેવું એમ છે કે સત્તા પણ છે તેમ પરિવર્તન પણ છે. એટલે જ તેઓ દ્રવ્યનું વર્ણન કરતી વેળા એને “ઉત્પાદ-વ્યય-દ્રૌવ્ય-યુક્ત” કહે છે. મતલબ કે (૧) દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ છે, (૨) દ્રવ્યનો વિનાશ છે અને (૩) દ્રવ્યની અંદર એક એવું તત્ત્વ છે કે જે ઉત્પત્તિ વિનાશરૂપ પરિવર્તનમાં પણ અવિકૃત-અપરિવર્તિત અને અતૂટ રહી બાકી છે.

દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય.

દ્રવ્યનો વિચાર કરતાં એના ગુણ અને પર્યાય પણ વિચારવા લેખ્યો. જૈનો દ્રવ્યને કેટલાક અંગે Cartesian ના Substance જેવું માને છે. દ્રવ્યની સાથે જે ચિરકાળ અવિચ્છિન્નપણે રહે, અથવા તે જોના વિના દ્રવ્ય, દ્રવ્ય જ ન ગણાય એને તેઓ ‘ગુણ’ કહે છે. દ્રવ્ય સ્વભાવતઃ અવિકૃત રહીને અનંત પરિવર્તનોની અંદર જે દેખાય તે પર્યાય. જૈનો જોને પર્યાય કહે છે તેને Cartesian modes કહે છે. જૈન દષ્ટિએ પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ એ પાંચ અશ્વ દ્રવ્ય છે. શ્રવ એ પણ દ્રવ્ય છે. બધા મળીને છ દ્રવ્ય છે.

અવધિજ્ઞાન

મતિ-શ્રુતાદિ પંચવિધ જ્ઞાનમાં આપણે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન વિષે વિચાર કર્યો. હવે અવધિજ્ઞાન આદિ લેખ્યો. રમૂલ ઇન્દ્રિય-ગોચરતાની બહાર જે બધા રૂપવિશિષ્ટ દ્રવ્ય છે

તેની અસાધારણ અનુભૂતિ, અવધિજ્ઞાનના નામે ઓળખાય છે. આજે કેટલાકો જેને Clairvoyance કહે છે તેની સાથે કોઈક અપેક્ષાએ આને સરખાવી શકાય. અવધિજ્ઞાનના ત્રણ ભેદ છે. દેશાવધિ, પરમાવધિ અને સર્વાવધિ. દેશાવધિ દિશા અને કાળથી સીમાબદ્ધ છે, પરમાવધિ અસીમ છે, સર્વાવધિ વડે વિશ્વના સમસ્ત રૂપી દ્રવ્યોનો અનુભવ થઈ શકે.

મનઃપર્વવ

ખીજની ચિત્તચિત્તિના વિષયનો અનુભવ તે મનઃપર્વજ્ઞાન. પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનમાં એને ટેલીપથી કિંવા Mind-reading એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. મનઃપર્વજ્ઞાનના ઋણુમતિ અને વિપુલમતિ એવા બે ભેદ છે. ઋણુમતિ મંદીર્ણતર છે. વિપુલમતિની સહાયથી વિશ્વના સમસ્ત ચિત્તસંબંધી વિષયોનું સૂક્ષ્મ અવલોકન થઈ શકે.

કેવળજ્ઞાન

ચૈતન્યવાળા જીવોના જ્ઞાનની એ છેક હેલી મર્યાદા છે. વિશ્વના બધા વિષયો કેવળજ્ઞાનમાં સમાઈ જાય છે. કેવળજ્ઞાન એટલે સર્વશક્તા એમ કહીએ તો પણ ચાલે. કેવળજ્ઞાન આત્મામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. અને ઇન્દ્રિયની કે ખીજ કોઈ વસ્તુની મદદની જરૂર નથી.

કેવળજ્ઞાની મુક્તને વરેલા અથવા મુક્તપુરુષ હોય છે. કેવળજ્ઞાનની સાથે જ અહીં આપણને, જૈન દર્શને કહેલા સાત તત્ત્વોનું સ્મરણ થાય છે. જૈન દર્શને નિરૂપેલા એ સાત તત્ત્વોના નામ આ પ્રકારે છે:—જીવ, અજીવ, આત્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ.

જીવ, અજીવ

જેન દર્શન પ્રમાણે જીવ ચેતનાદિ ગુણવિશિષ્ટ છે. સ્વભાવે શુદ્ધ એવો જીવ અનાદિ કાળથી અજીવ તત્ત્વ વડે લેપાએવો છે. એ અજીવ તત્ત્વથી છટવું એતું નામ મુક્તિ.

આશ્રવ

સ્વભાવે શુદ્ધ એવો જીવ જ્યારે રાગ-દ્વેષ કરે છે ત્યારે જીવને વિષે કર્મ-પુદ્ગલ આશ્રવ પામે છે-પ્રવેશ કરે છે. આશ્રવના બે પ્રકાર છે. શુભ અને અશુભ. શુભ આશ્રવને અંગે જીવ સ્વર્ગોદ્ધિના સુખનો અધિકારી બને, અને અશુભ આશ્રવને પરિણામે એને નરકોદ્ધિની માતનાઓ સહેલી પડે. આશ્રવકાળે જે કર્મ-પુદ્ગલો જીવમાં પ્રવેશ કરે છે તેની પ્રકૃતિ આઠ પ્રકારની છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, દર્શનાવરણીય કર્મ, મોહનીય કર્મ, વેદનીય કર્મ, આયુકર્મ, નામકર્મ, જોત્રકર્મ અને અંતરાય કર્મ.

જે કર્મ જ્ઞાનને ઢાંકી રાખે તે જ્ઞાનાવરણીય, જે કર્મને લીધે જીવનો સ્વાભાવિક દર્શન-ગુણ ઢંકાએવો રહે તેનું નામ દર્શનાવરણીય. જે કર્મ જીવના સમ્યક્ત્વ તેમજ ચારિત્રગુણનો ધાત કરે, જીવને અશ્રદ્ધા અને લોભાદિમાં મુંઝવી મારે, તેનું નામ મોહનીય કર્મ. વેદનીય કર્મના પરિણામે જીવને સુખ-દુઃખરૂપ સામગ્રી મળે. આયુકર્મના પ્રતાપે જીવ મનુષ્યાદિનું આયુષ્ય પ્રાપ્ત કરે. જીવની જાતિ, જાતિ શરીર વિગેરેની સાથે નામકર્મનો સંબંધ રહે છે. ઉચ્ચ-નીચ જોત્ર પામવાનો આધાર જોત્રકર્મ ઉપર છે. અંતરાય કર્મને લીધે દાનાદિ સત્કાર્યને વિષે પણ વિઘ્ન આવે. આ આઠ કર્મના બીજા ધણા ભેદ છે. બહુ વિસ્તારચર્ચ જામ માટે અહીં આપ્યા નથી.

બંધ

સ્વભાવે મુક્ત એવો જીવ, ઉપર કંઈ તેમ કર્મ-પુદ્ગલના આશ્રવથી બંધાએલો રહે છે. અજીવ કર્મપુદ્ગલની સાથે જીવનું મળી જવું એનું નામ બંધ.

સંવર

સંસારના મોહમાં ખૂંચી ગએલા જીવમાં, કર્મનો આશ્રવ જે વડે રોકાય તેનું નામ સંવર. સંવર, બંધાએલા જીવને મુક્તિના માર્ગે લઈ જાય છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલી ત્રણ ગુપ્તિ, પાંચ સમિતિ, દશવિધ ધર્મ, બાર અનુપ્રેક્ષા, બાવીશ પ્રકારના પરીસહનો જય, પાંચ પ્રકારના ચારિત્ર અને બાર પ્રકારના તપવડે સંવર સાધી શકાય છે. એ બંધાનાં લક્ષણો વર્ણવાનું આ સ્થાન નથી.

નિર્જરા

કર્મના એકદેશી ક્ષયનું નામ નિર્જરા, સવિપાક અને અવિપાક એવા નિર્જરાના બે ભેદ છે. નિર્દિષ્ટ ફળભોગ પછી કર્મનો જે સ્વાભાવિક ક્ષય થાય તે સવિપાક નિર્જરા, અને ફળભોગ પહેલાં ધ્યાનાદિ સાધના વડે જે કર્મ ક્ષય પામે તે અવિપાક નિર્જરા.

મોક્ષ

જીવના બંધા કર્મ ખપી જાય એટલે તે મોક્ષમતિને પામે—સ્વાભાવિક અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે.

જૈન શાસ્ત્રમાં મોક્ષમાર્ગની ચૌદ યજ્ઞથીઓ વર્ણવી છે. એને ચૌદ ગુણસ્થાનક કહેવામાં આવે છે. અહીં તો માત્ર એનાં નામ આપીને જ સંતોષ માનું છું. (૧) મિધ્યાત્વ (૨) સાસાદન (૩) મિશ્ર (૪) અવિરત સમ્યક્ત્વ (૫) દેશવિરત

(૬) પ્રમત્તવિરત (૭) અપ્રમત્તવિરત (૮) અપૂર્વકરણ
 (૯) અનિવૃત્તિકરણ (૧૦) સૂક્ષ્મસંપરાય (૧૧) ઉપશાંતમોહ
 (૧૨) ક્ષીણમોહ (૧૩) સયોગકેવલી (૧૪) અયોગકેવલી.
 આ બધાનાં લક્ષણ જવા દઉં છું.

મોક્ષમાર્ગ

જૈનાચાર્યો, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને;
 એકીસાથે ત્રણેને, મોક્ષમાર્ગના પ્રાપક—મોક્ષમાર્ગે લઇ જનારા
 કહે છે. એને ત્રિરત્ન અથવા રત્નત્રયકે પણ ઓગખવામાં
 આવે છે.

સમ્યક્દર્શન

જીવ અજીવ વગેરે પૂર્વોક્તા તત્ત્વોનું જે ત્રિવરણ કયું
 તેને ત્રિષે અચલ શ્રદ્ધા એનું નામ સમ્યગ્દર્શન.

સમ્યગ્જ્ઞાન

સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય નામના ત્રણ પ્રકારના
 સમારોપ અથવા એ ત્રણ પ્રકારની ભ્રાંતિઓ છે. એ સમા-
 રોપવર્જિત-ભ્રાંતિવગરનું જ્ઞાન એ સમ્યગ્જ્ઞાન.

સમ્યક્ચારિત્ર

રાગ-દ્વેષરહિતપણે પવિત્ર આચરણોનું અનુધાન એનું
 નામ સમ્યક્ચારિત્ર.

ઉપસંહાર

જૈન વિજ્ઞાનની વાત કહેતાં, અહીં બીજી ઘણી વાતોનું
 અવતરણ કરવું જોઈએ; પણ શ્રોતાઓને કે વાચકોને કંટાળો
 ન આવે એટલા સારૂ મેં બની શકે એટલું ટુંકામાં જ પતાવ્યું
 છે. આથી તો જૈન કવ્ય, જૈન કથા, જૈન સાહિત્ય, જૈન
 નીતિગ્રંથ, જૈન જ્યોતિષ, જૈન ચિકિત્સાશાસ્ત્ર વિગેરેની અંદર

એટલી નિગતો, એટલા મિદ્ધાતો અને એટલા ઐતિહાસિક ઉપકરણો છે કે યોગ્ય નિવેચન વગર સામાન્ય લોકસમૂહ તે સમજી શકે નહીં. મેં અહીં જે જૈન વિદ્યાનની રૂપરેખા આપી છે તે તો અતિ સામાન્ય છે, જૈન દર્શનનું ખાતી હાડપિંજર છે એમ કહું તો ચાહે.

પ્રમાણભાસ એ શું છે? વાદવિચાર કેવો હોય? દૈવપરીક્ષાની પદ્ધતિ કેવી હોય? એવું એવું ઘણું જૈન દર્શનમાં છે. મેં અહીં એનો સ્પર્શ કર્યો પણ નથી કર્યો, છતાં મને ખાતી છે કે આટલા ટુકડા વિવેચન ઉપરથી સુઘપુઘપે એટલું તો જરૂર જોઈ શકશે કે વર્તમાન યુગના વિદ્યાન સંબંધી ઘણાંખરા મૂળ સત્રો જૈન વિદ્યાનમાં છે.

જૈન વિદ્યા ભારતવર્ષની વિદ્યા છે એ વિદ્યાનો પુનરુદ્ધાર કરવાની જવાબદારી ભારતવર્ષ ઉપર છે ભારતવર્ષની શોધ પામેલી વિદ્યા અને સંસ્કૃતિનો પુનરુદ્ધાર કરવામાં બંગાળે હંમેશા આગળ પડતો ભાગ ભજવ્યો છે બંગાળમાં આજ સુધીમાં ઘણી પુરાણી જૈન પ્રતિમાઓ મળી આવી છે બંગાળમાં જ “મરાક” નામની એક અહિંમાપ્રિય જાતિ વસતી હોવાનું બહાર આવ્યું છે આજે તો જો કે એ જાતિ હિંદુસમાજની અંદર સમાઈ ગઈ છે તો પણ એ પ્રાચીન જૈન સમાજની-શ્રાવક સમાજની વારસદાર છે એ વિશે જરાય શંકા નથી એમના આચાર, એમની લોકશાસન અને મંરકાર ઉપરથી એ સિદ્ધાંત વધુ મજબૂત બને છે.

એવું પણ એક અનુમાન નીકળે છે કે બંગાળમાં જેને આજે બર્ધમાન-વર્ધમાન નગર કહેવામાં આવે છે તે જૈન સંપ્રદાયના હેનના ચોવીસમા તીર્થંકર, શ્રીવર્ધમાનશ્વમીના

નાગ સાથે સંકળાએલું હોય. મહાવીરસ્વામીના નામને પ્રતાપે જંગાળાની ભૂમિમાં વીરભૂમિ (વીરભૂમ જીતો) નામ અંકાયું હોય એ પણ સ્વાભાવિક છે. જંગાળામાં જૈન પ્રતિમાઓ ઉપરાંત કોઈ કોઈ સ્થળે પ્રાચીન જૈન મંદિર પણ મળી આવે છે. જંગાળાની પાસે મગધમાં જૈન સંપ્રદાયના ઘણા ઘણા મહાપુરોએ પોતાની વીરહાક ગમવી છે. આ બધું જોતાં, સમ્યક્તાભિમાની જંગાળાઓ, જૈન વિદ્યાના પુનરુદ્ધારમાં પૂરો રસ ન લે તો એમને સાર એ એક આક્ષેપનો વિષય ગણાય.

બીજી પણ એક વાત અહીં કહી દઉં. અહિંસાધર્મના પ્રતાપે ભારતવર્ષનો રાજનૈતિક ઉદ્ધાર થવો જોઈએ એમ મહાત્મા આંધીજી તરફથી આપણને કહેવામાં આવે છે. સૌ પ્રથમ જંગાળે જ એ રાજનૈતિક અહિંસા આચરી બતાવી હતી. એ અહિંસા મૂળ ક્યાંથી આવી? વેદશાસિત ધર્મમાં અહિંસાની પ્રશંસા છે એ વાતની હું ના નથી પાડતો. બૌદ્ધો પણ અહિંસાને પોતાના ધર્મના આધારરૂપ માને છે, પરંતુ ભારતવર્ષનો જૈન સમાજ બીજાની જેમ અહિંસાધર્મના મીન માછને જ બેસી રહેતો નથી. મન, વચ્ચન, કાયાથી એ ધર્મ પાળે છે. બીજી રીતે જૈન સમાજ ભસે પાછળ રહી મરેલો હોય તો પણ તેની અહિંસાનો આરાધના-ભક્તિ પ્રશંસનીય છે. જૈન વિદ્યાના પુનરુદ્ધારમાં જંગાળાના વિદ્વાન ભાઈઓ યથાશક્તિ સહાય આપવા તૈયાર રહે તો ભારતવર્ષની સમ્યક્તા દોષી નીકળે એ વાત ફરીથી કહી આ નિબંધ સમાપ્ત કરું છું.

૧. જંગાલી સાહિત્ય-પરિષદમાં (રાધનગર મુકામે) આ નિબંધ વંચાયેલો હતો.

જીવ ઉપયોગવાળો, અમૂર્ત, કર્તા, પોતાના દેહ જેટલાજ પરિણામવાળો, ભોક્તા, મસારચ, સિદ્ધ અને અવિનાશી છે.

जीवांति ह्यदि वेदा उभोगविसेसिदो पद्व कता ।

મોક્ષા ચ દેહમક્ષા જ હિ મૂક્તો વગ્મમજુતો ॥ (પં. મ. મ.)

જીવ અગ્નિત્વવાળો, ચેતન, ઉપયોગવિશિષ્ટ, પ્રભુ, કર્તા, ભોક્તા, દેહમાત્ર, અમૂર્ત અને કર્મસંયુક્ત છે.

શ્રી વાદિદેવ સ્થિર પશુ પ્રમાણુનયતત્ત્વાલોકાલક્ષણમાં (૭-૫૬) કહે છે કે “चैतन्यस्वरूपः परिणामी, कर्ता, साक्षाद्-भोक्ता, स्वदेहपरमाणुः प्रतिक्षेत्रे विभिन्न पौद्गलिकादृष्टवाचायम् ॥

ઉપરના વચનોનો વિચાર કરતાં એટલું દેખાઈ આવે છે કે જૈન દર્શન પ્રમાણે જડથી જૂદા એવો જે જીવ તે મત્ત પદાર્થ છે. તે ચેતન, અમૂર્ત, સમારી દશામાં કર્મવશ, કર્તા, ભોક્તા, દેહપ્રમાણુ અને પ્રભુ ઇત્યાદિ લક્ષણવાળો છે.

આર્વાકો જડથી જૂદા પદાર્થનું અસ્તિત્વ જ નથી સ્વીકારતા. તેઓ પૃથ્વી, પાણી; વાયુને તેજ એ ચાર પદાર્થને જ માને છે એ ઉપરાંત બીજે એકે એકાન્ત સત્ પદાર્થ નથી એમ કહે છે. જન્મતના બધા પદાર્થો એ ચાર મહાજૂતના સમિશ્રણાદિથી ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્યાદિ જીવો ચેતન છે એ વાતની તેમનાથી ના પાડી શકાતી નથી. પણ ચૈતન્ય છે માટે આત્મા જેવું કંઈક હોવું જોઈએ, આત્મા સ્વીકારવેલ લોહએ એ વાત એમના મને નથી ઉતરતી. જેમ ધાન્ય અને ગોળ જેવી વસ્તુઓ સડતી સડતી દારૂના રૂપમાં પરિણમે છે તેમ ચૈતન્ય પણ ઉપર કલા તે ચાર મહાજૂતોમાંથી જ પરિણમે છે: આર્વાકોનો એ સિદ્ધાંત છે.

વર્તમાન યુગના કેટલાક જડવાદીઓ કેટલેક અંશે એ જ સિદ્ધાંતનો પડધો પાડી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે યકૃતમાંથી જેમ એક પ્રકારનો રસ નીકળે છે તેમ મસ્તકમાંથી ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જડ પદાર્થથી જૂદો આત્મા નામનો પદાર્થ છે—સ્વતંત્ર પદાર્થ છે એમ માનવાની કંઈ જરૂર નથી.

એ બધાની સામે જવાબ આપવા માગીએ તો એમ કહી શકીએ કે ધાન્ય, ગોળ વિગેરેનાંથી જે પરિણમે છે તે વસ્તુતઃ જડ જ છે. યકૃતમાંથી જે રસ નીકળે છે તે પણ જડ છે. એવો નિયમ છે કે જડમાંથી જડ જ ઉત્પન્ન થાય. મસ્તકમાં પણ એવો જ જડ પદાર્થ નીપજે એ સંભવે. જડમાંથી જડ કરતાં સાવ જૂની વસ્તુ શી રીતે સંભવે? ચૈતન્ય એ જડનું પરિણામ કેમ હોઈ શકે? આ યુક્તિનો વિચાર કરતાં, વર્તમાન યુગના કેટલાક અધ્યાત્મવાદી દાર્શનિકો જડવાદનો પરિહાર કરી ચૈતન્યની એક જૂની જ મતા સ્વીકારવા લાલચાયા છે. બૌદ્ધો ચૈતન્યને જડમાંથી ઉપજેલું નથી માનતા. એમણે વિશાળી ક્ષણિક સત્તાનો સ્વીકાર કરી જડવાદને પાછો ધકકેલ્યો છે. જૈનોએ જીવમાં ચૈતન્ય—ગુણ સ્વીકારી, અધ્યાત્મવાદનો પાયો ખૂન મળજૂન કર્યો છે. ચાર્વાકોને અને બૌદ્ધોને જૈનોએ સળંગ જવાબ આપ્યા છે.

ચાર્વાક મતનું ખંડન કરતાં, જૈનો કહે છે કે ચૈતન્ય જે જડ શરીરમાંથી જ પરિણમતું હોય તો પ્રાણી મરી ગયા પછી એ ચૈતન્ય કેમ કળાતું નથી? મૃત્યુ પછી શરીર તો જેમનું તેમજ રહી જાય છે. એનો કોઈ અંશ ઓઢો નથી થઈ જતો. મૃત્યુ થતાં રોગ ચાલ્યો જાય છે. એ રોગ ગયા પછી એકલું શરીર પડી રહે છે તે તો તમારા

સિદ્ધાંત પ્રમાણે ધણું નીરોગ-સ્વનિવાળું રહેવું જોઈએ. પણ એવું બનતું દેખાતું નથી. તેથી જ અમે કહીએ છીએ કે જડ શરીર, ટ્રાઇ દિવસ પણ ચૈતન્યનું કારણ ન હોઈ શકે.

શરીરને ચૈતન્યનું સહકારિ-કારણ કહેવામાં આવે તો પણ તે હીક નથી, કારણ કે ચૈતન્યનું એક અશરીર-અજડ એવું ઉપાધાન તો તમારે કંપવું જ પડશે. પરંતુ એમ માનવા જશો તો તમારો સિદ્ધાંત પડી ભાંગશે. એટલે એ વાત તમને નહીં પાલવે.

શરીર એ જ ચૈતન્યનું ઉપાધાન કારણ છે એમ કહેશો તો પણ નહીં ચાલે. કારણ કે જો તમે કહો છો તેમ હોય તો શરીરમાં જ્યારે વિકાર થાય છે ત્યારે ત્યારે ચૈતન્યમાં પણ એવો જ વિકાર થવો જોઈએ. પણ અનુભવમાં એવું કંઈ જણાતું નથી. વળી આનંદ, શોક, મૂર્છા, નિદ્રા, ભય જેવા વિકારો ચૈતન્યમાં થાય છે ત્યારે એને અનુરૂપ વિકારો શરીરમાં પણ દેખાવા જોઈએ. પરંતુ એવું કંઈ દેખાતું નથી.

એક બીજો વાંધો પણ નડશે. પ્રાણી જેમ જાડું તેમ તેની બુદ્ધિ પણ ઘણી વધારે રહેવી જોઈએ. મોટે ભાગે એનાથી ઉલટું જ જોવામાં આવે છે શરીર જો ચૈતન્યના ઉપાધાન-કારણરૂપ હોય તો એમ ક્રમ બને? ન્હાના-પાતળા શરીરવાળા પ્રાણી જાડુ બુદ્ધિશાલી દેખાય છે. વળી ચૈતન્ય પ્રવાહમાં પ્રાણીને “અહ” યાન રહે છે: એટલે કે “હું હું” એવું યાન હંમેશા રહ્યા જ કરે છે. આ યાન શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થતું નથી. જો એમ હોત તો “મારું

શરીર" એવો પ્રયોગ કઈ રીતે સંભવે? "હું" જેને કદીએ છીએ તે શરીરથી લિન્ન અને પ્રત્યક્ષપણે સિદ્ધ થઈ શકે એવી વસ્તુ છે.

જન પદાર્થનો વિકાર એ ચૈતન્ય નથી: જૈનોની સાથે બૌદ્ધ દાર્શનિકો એ વાતમાં સહમત થાય છે. પણ બૌદ્ધો આત્મા નામના એક સત્ પદાર્થનું અસ્તિત્વ નથી માનતા, તેઓ કહે છે કે પ્રત્યેક પળે વિજ્ઞાનનો ઉદય અને વળી લપ થયા જ કરે છે. એ વિજ્ઞાનના મૂળમાં કોઈ રચાયેલો સત્ પદાર્થ નથી. એક પળે જે વિજ્ઞાન સંસ્કાર રૂપે હોય છે તે જ પાછું બીજી પળે વિજ્ઞાનના કારણરૂપ બને છે, પુનઃ એ કાર્યરૂપ વિજ્ઞાન તે પછોના વિજ્ઞાનનું કારણ બની જાય છે. આ પ્રમાણે પરસ્પરલિન્ન ક્ષણિક વિજ્ઞાન-સમૂહની અંદર પરંપરારૂપે કાર્ય-કારણભાવ રહે છે. બૌદ્ધો એને વિજ્ઞાનપ્રવાહ કહે છે, વિજ્ઞાનસંતાન પણ કહે છે. આ પ્રવાહ રૂપી વિજ્ઞાનસંતાન સિવાય આત્મા કે જીવ જેવી બીજી વસ્તુ નથી.

Hume, Mill વિગેરે વર્તમાન યુગના Sensation-
nist દાર્શનિકો પણ બૌદ્ધોની જેમ વિજ્ઞાનવાદી અથવા નિરાત્મવાદી છે, તેમણે એક ચૈતન્યધારી અને અવિચ્છિન્નતાની કલ્પના કરી છે. બૌદ્ધદર્શનના વિજ્ઞાનપ્રવાહ સાથે એ મેળ ખાય છે.

આ નિરાત્મવાદની સામે પહેલો વાંધો તો એ જ છે કે ક્ષણિક વિજ્ઞાનસમૂહના મૂળમાં કોઈ પણ નિયામક-સત્ પદાર્થ નથી. એ વસ્તુને બેકગ્રાઉન્ડ કંઈ ન હોય ત્યાં એ બને

છૂટા પડી જાય એ સમજાય એવી વાત છે. એટલે સંતાન અથવા વિજ્ઞાનપ્રવાહ અસંભવિત બને છે. આત્મા ન હોય તો ક્ષણિક વિજ્ઞાનસમૂહને વિષે ક્રમ, વ્યવસ્થા કે શૃંખલા શી રીતે જળવાય ? અને શૃંખલા ન હોય તો સ્મૃતિ (પ્રથમના અનુભવનો પુનઃ પ્રભોધ) અને પ્રત્યક્ષિતા (આ તે જ છે) શી રીતે સંભવે ? વેદાન્તદર્શને પણ આ વિજ્ઞાનવાદનું ખંડન કર્યું છે. જૈનાચાર્યોએ પણ આ વિજ્ઞાનવાદના દોષો વીણી વીણીને બતાવ્યા છે.

બૌદ્ધોના અનાત્મવાદના મંબંધમાં જૈનાચાર્યો કહે છે કે જો જીવ જેવી વસ્તુ ન સ્વીકારે તો પછી સ્મૃતિ અસંભવિત બને છે. છેક જૂદા પડી જતા વિજ્ઞાનસમૂહમાં એકના અનુભવની સ્મૃતિ બીજાને કઈ રીતે થાય ? જો એમ જ બનતું હોય તો પછી એક વ્યક્તિના અનુભવનો વિષય બીજાની સ્મૃતિનો વિષય બનવો જોઈએ. પણ એમ બનતું જોવામાં આવતું નથી.

બૌદ્ધો ચૈત્યવંદનામાં માને છે. જૈનાચાર્યો કહે છે કે "તમારા ધર્મમાં ચૈત્યવંદના એક પુણ્યકાર્ય છે, અને તેનાથી સાફ રૂળ મળે છે; પણ જે ચૈત્યવંદન કરે છે તે બીજી ક્ષણે નથી રહેતો—બદ્ધાર્થ જાય છે. તો પછી ચૈત્યવંદનનું સુદૃઢ કાણુ ભોગવશે ? એટલે બનશે એવું કે કરશે એક અને ભોગવશે બીજો. અથવા તો કરશે દોર્ધ અને ભોગવશે દોર્ધ નહીં. "અકૃતાબ્યાગમ" અને "કૃત પ્રણાશ" એ બે જે મોટા દોષ છે તે વડે તમારો સિદ્ધાંત દુષિત છે. કર્યા વગર ભોગવવું પડે અને કરેલું કર્મ નિષ્ફળ જાય એ બે દોષો કંઈ જેવા તેવા નથી. તમારો અનાત્મવાદ તો ખરું જોતાં કર્મરૂળવાદના મૂળમાંજ કુહાડો મારે છે.

બૌદ્ધોની સામે યુક્તિ પૂર્વક લડવામાં જૈન દર્શન તથા વેદાન્ત દર્શન એકમત યાચ છે, પણ જૈન અને વેદાન્તના મૌલિક સિદ્ધાંતમાં ભેદ છે. વેદાંત દર્શનમાં જીવાત્માઓની પારમાર્થિક સત્તા મુદ્દલ નથી. આત્મા એક અને અદ્વિતીય છે—અદ્વૈત બ્રહ્મ છે. અસંખ્ય જીવાત્માઓ, તે એક અદ્વિતીય એક માત્ર સત્ય અદ્વૈત બ્રહ્મના પરિણામ કિંવા વિવર્ત માત્ર છે. આ વેદાંત મત છે. બધા જીવોની અંદર એજ એક પરમાત્મા વિરાજમાન છે, એક આત્મા સિવાય બીજો કોઈ આત્મા, બીજો કોઈ સર્વ પદાર્થ નથી; એમ બ્રહ્માદ્વૈતવાદિઓ કહે છે. Spinoza અને Parmenides ના મત સાથે વેદાંત દર્શનનું થોડું મળતાપણું દેખાય છે.

જૈનો વેદાન્તનો એ અદ્વૈત સિદ્ધાંત નથી માનતા. જૈન દર્શન પ્રમાણે આત્મા અથવા જીવ સંખ્યામાં અનંત છે અને પ્રત્યેક જીવ, એક બીજાથી સ્વતંત્ર છે. જીવો સ્વતંત્ર ન હોત, મૂળમાં બધા જીવો એક જ હોત તો એક જીવના સુખથી સમસ્ત જીવો સુખી બની શકેત, એકના દુઃખથી બધા દુઃખી બનત, એકના બંધનથી બધા બંધાયેલા રહેત અને એકની મુક્તિથી બાકીના બધા મુક્ત બની જાત. જીવોની ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થા જોઈને સાંખ્યદર્શને આત્માના અદ્વૈતવાદનો પરિહાર કર્યો અને આત્માની વિવિધતા સ્વીકારી. જૈન દર્શને “પ્રતિજ્ઞેત્રે ભિન્ન” કહીને, સાંખ્ય-સમ્મત જીવની વિવિધતાનો સ્વીકાર કર્યો છે.

અદ્વૈતવાદના વિષયમાં જૈન દાર્શનિકો કહે છે કે સત્તા, ચૈતન્ય, આનંદ વિગેરે કેટલાક ગુણો એવા છે કે જે સદ્રશા જ આત્મા અથવા જીવોમાં હોય છે. આ ગુણસામાન્યની દૃષ્ટિએ

આત્મા કે જીવ એક છે એમ કહીએ તો ચાલે, સમસ્ત જીવમાં એ પ્રકારની ગુણસામાન્યતા હોય છે જ. વેદાંતનો અદ્વૈતવાદ એ રીતે ફેટલેક અંશે હીક છે, પરંતુ પ્રત્યેક જીવને તિમે વિશિષ્ટતા છે એ વાતની ઉપેક્ષા કરી શકાય નહીં. એ વિશિષ્ટતા છે એટલે તો એક જીવ બીજા જીવથી જૂદો છે એમ કહેવું પડે છે. વિશિષ્ટતા ન હોય તો એક જીવ મોક્ષે જતાં બધા જીવો મોક્ષે પહોંચી જાત. અવિશેષણભાવને અંગે જીવ કિંવા આત્માનું બદ્ધત્વ સ્વીકારવું પડે છે.

આત્માની વિવિધતાના સંબંધમાં સાંખ્ય અને જૈન દર્શન એકમત હોવા છતાં જીવનાં કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વના ત્રિપદમાં તેઓ જૂદા પડે છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ-આત્મા નિત્ય શુદ્ધ શુદ્ધ-સુખ છે; અસંગ, નિરપૃદ્ધ, અલિપ્ત અને અકર્મી છે; જગતના વ્યાપારો સાથે એને કંઈ લેવાદેવા નથી. પ્રકૃતિ જ સૃષ્ટિ રચે છે. પુરુષ કંઈ કરી શકતો નથી, કંઈ ફળ પણ ભોગવતો નથી. તે કેવળ નિષ્ક્રિય અને અભોક્તા છે. જર્મન દાર્શનિક કાન્ટ પણ આવી જ મતલબનું કહે છે. એ Nou-menal self ની સાથે વ્યવહારિક જ્ઞાન પ્રવાહનો કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી એમ કહે છે. સાંખ્ય પણ જગતના વ્યાપારો સાથે પુરુષને કંઈ લેવા દેવા નથી એમ જાહેર કરે છે.

સાંખ્ય દર્શનને આપણે પૂછીએ: “પુરુષમાં કર્તૃત્વ જેવું નથી તો પછી જંધ અને મોક્ષ એ બધું કાને અર્થે? આત્મા સુખ-દુઃખ ભોગવતો ન હોય તો આ સધળો વહેવાર કઈ રીતે ચાલે? ” ન્યાય દર્શન એ રીતે સાંખ્ય દર્શનની હીક હીક

ઝાટકણી કાઢે છે. ન્યાય દર્શન આત્માને વિષે સુખ, પ્રયત્ન આદિ ગુણોનું આરોપણ કરે છે. જીવના એકાત અસંગતવા વિષયમાં જૈન દર્શન સામ્યની સામે પ્રતિવાદ કરે છે, અને ન્યાયની સાથે સમ્મત થાય છે,

જૈન દર્શન સામ્યમતની સરસ સમીક્ષા કરે છે. તે કહે છે કે —

પુરુષ એકાતપણે અકર્તા હોય તો એને કોઈ પણ પ્રકારનો અનુભવ ન થાય પણ “હુ સાબળુ છું, હું સુધુ છું” એવી પ્રતીતિ તો આપણને સૌને થાય છે જ. એટલે આત્માનું અકર્તૃત્વ આપણા અનુભવથી વિરૂદ્ધ છે.

તમે કહેશો કે હુ સાબળુ છું-હુ સુધુ છું એ પ્રકારની પ્રતીતિ તો અહકારમાયી ઉપજે છે, પણ એ વાત તમે પોતે જ નથી માનતા. તમે-સામ્યવાદીઓ અનુભવને પુરુષ-કાર્ય તરિક્કે ઓળખાવો તો છો જ, અનુભવને અહકારપ્રસૂત નથી માનતા. એ રીતે તમે પુરુષનું કર્તૃત્વ કબૂલ રાખો છો.

સામ્ય કહે છે કે પુરુષ સ્વભાવતઃ ભોક્તા નથી. માત્ર ભોક્તૃત્વનું આરોપણ કરવામા આવે છે. કારણ કે જે સુખ દુઃખ છે તે બુદ્ધિદ્વારા ગ્રહણ કરાય છે અને બુદ્ધિ તો પ્રકૃતિની છે. માટે પુરુષ સુખ-દુઃખનો ભોક્તા છે એ ક'પના માત્ર છે પ્રકૃતિ-પરિણામવાળા બુદ્ધિમાં સુખ-દુઃખ સંક્રાંત થાય છે અને શુદ્ધ સ્વભાવવાળા પુરુષમા એ સુખ-દુઃખના પ્રતિબિંબ પડે છે. જૈનો આનો જવાબ આપે ■ પદાર્થનું એક પરિણામ અર્થાત્ વિકૃતિ સ્વીકારો નહીં તો પછી એ પ્રતિબિંબનો ઉદય પણ અસંભવિત બને રશ્મિકમાં જે પ્રતિ-

ત્રિજ પડે છે તેથી સ્ફટિકનું પરિણામ મનનું પડે છે. હવે જો સુખ-દુઃખ પુરુષમાં પ્રતિબિંબ પામતાં હોય તો તે દ્વારા પુરુષમાં અમુક પ્રકારનું પરિણામ થાય છે, એટલે કે દૃઢલેહ આંશે ભોક્તૃત્વ છે એમ કળૂવ કરવું રહ્યું. વળી પરિણામ છે તેથી પુરુષનું કર્તૃત્વ પણ સ્વીકાર્યા વિના ન ચાલે. આમ છે એટલેજ જૈનો જીવને કર્તા તેમજ સાક્ષાત્ ભોક્તા માને છે. આત્માને ગુણાશ્રય રૂપે સ્વીકારવા છતાં જૈન અને ન્યાય મતમાં થોડો મતભેદ છે. નૈયાયિકા આત્માને (૧) જડ સ્વભાવ (૨) દૃઢસ્થ નિત્ય અને (૩) સર્વગન માને છે. અહીં જૈન દાર્શનિકો જૂદા પડે છે.

નૈયાયિકાના મન પ્રમાણે ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન જ્ઞાન, મુખ વગેરે આત્માના ગુણ છે. ગુણ ગુણીની સાથે સમવાય સંબંધથી સંકળાયેલા રહે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનાદિગુણો આત્માની સાથે સંકળાયેલા ખરા, પણ સ્વરૂપે ને સ્વભાવે આત્મા નિર્ગુણ છે. જ્ઞાન કે ચૈતન્ય આત્માનો સ્વભાવ નથી. કૈવલ્ય અવસ્થામાં આત્મા સ્વભાવમાં અર્થાત્ નિર્ગુણભાવમાં રહે છે. જ્ઞાન એ કંઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી, તેથી ન્યાય મત પ્રમાણે આત્મા સ્વરૂપે કરીને અજ્ઞાન, અચેતન અથવા જડ સ્વરૂપ છે. ગ્રીક દાર્શનિક પ્લેટોએ જેમ Idea નો Phenomenon સાથે એકાંત સંયુક્તપણે સ્વીકાર કર્યા પછી પણ ઠેકઠેકાણે Ideas નું સાવ સ્વાતંત્ર્ય કદખ્યું છે તેમ નૈયાયિકાએ આત્માનો જ્ઞાનાદિ ગુણ સાથે સમવાય-સંબંધ સ્વીકાર્યા પછી પણ એનું જડત્વરૂપ સ્વતંત્રત્વ સ્વીકાર્યું છે. નૈયાયિકા ખીજ એક વાત કહે છે. જેમ આત્મા જ્ઞાનાદિ ગુણોથી સ્વતંત્ર છે તેમ તે પર્યાયાદિ દ્વારા પણ અપરિવર્તિત છે. જ્ઞાનનો સાથે સંબંધ

રહે થા ન રહે, આત્મા હંમેશાં કૂટસ્થ છે, અપરિણામી છે. ત્રીજી એક વાત તેઓ એવી મતઘનની કહે છે કે આત્મા સર્વવ્યાપક અને સર્વગત છે. મૂળ જડ સ્વરૂપ હોવાથી સર્વવ્યાપક ન હોય તો પછી આત્માનો જગતના પદાર્થો સાથે સંયોગ કે સંબંધ ન સંભવે અને આત્મા સર્વગત ન હોય તો વિવિધ દિશાઓ અને દેશોમાં રહેલા પરમાણુ-સમૂહની સાથે એનો યુગપત્ સંયોગ ન સંભવે અને એ પ્રમાણેનો સંયોગ અસંભવિત હોય તો શરીરશબ્દની ઉત્પત્તિ પણ અસંભવિત જ બની જાય. માટે આત્મા સર્વવ્યાપક છે.

એ દલીલ બધા દર્શન સ્વીકારી શકે નહીં, સાંખ્ય અને વેદાંત આત્માને ચૈતન્ય સ્વરૂપ માને છે. આત્મા જડ પદાર્થ હોય તો તેનાથી પદાર્થ-પરિચ્છેદ અસંભવિત બને. એ અપરિણામી, કૂટસ્થ હોય તો પણ પદાર્થનું જ્ઞાન ન થાય. અને આત્મા સર્વવ્યાપક હોય તો પછી વિવિધ પ્રકારના આત્માને બહુ વેદાંતે કહેલા એકમેવાદ્વિતીયમ્ નો સિદ્ધાંત સ્વીકાર કરવાથી ચાલી શકે છે. આ વિરોધોને લીધે જૈનદર્શને ન્યાયમતનો પરિહાર કર્યો છે. તે પ્રશ્ને છે કે જીવ (૧) ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે (૨) પરિણામી છે અને (૩) સ્વદેહ પરિમાણુ છે.

જૈનદર્શનનો શુક્તિવાદ કેટલો સુંદર છે ? તેઓ કહે છે કે જો આત્મા જડસ્વરૂપ હોય તો એને પદાર્થનું જ્ઞાન થાય નહીં. દાખલા તરીકે આકાશ જડસ્વરૂપ છે. આકાશને પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી તો પછી આત્માને શી રીતે જ્ઞાન ? નૈયાયિકો! અહીં બચાવમાં કહેશે કે આત્મા બંને જડસ્વરૂપ હોય તો પણ

સમવાય-સંબંધે એ ચૈતન્ય-સમવેત છે; આકાશ તો તદન
જડસ્વરૂપ છે, આકાશને ભણે પદાર્થનું જ્ઞાન ન થાય, પણ
આત્માને તો થાય છે જ અહીં બીજને પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે
આકાશ અને આત્મા બન્ને જડ છે અને તમે કહો છો કે
એકને જ્ઞાન થતું નથી અને બીજને થાય છે, પણ એનું શું
સબળ કારણ છે તે તમે કળી શકતા નથી. ખરી રીતે એના
અર્થ એટલો જ છે કે આત્મામાં સ્વભાવનઃ ચૈતન્ય છે.

નૈયાયિકો કહે છે કે “પણ આત્માનું આત્મત્વ ક્યાં
જશે ? “હું હું” એ પ્રકારનો જે નિશ્ચય આપણને થાય
છે તે આ આત્મત્વને, અદ્વત્વને આભારી છે. આત્મામાં
આત્મત્વ-જાતિ હોવાથી એને વિષે ચૈતન્ય રહે છે. આકાશમાં
આત્મત્વ નથી, તેથી ચૈતન્ય પણ નથી.” નૈયાયિકાને એના
જવાબમાં એમ કહી શકાય કે આત્મત્વ-જાતિ આત્માને વિષે
સમવાય-સંબંધે રહે છે એમ જે તમે કહો છો તે ઠીક છે
પણ એ રીતે તો તમારી યુક્તિ “અન્યોન્ય સંશ્રય” દોષથી
બચી શકતી નથી. આત્માને વિષે આત્મત્વનો પ્રત્યય થાય છે
આકાશત્વનો નથી થતો; તેજ પ્રમાણે આકાશને વિષે
આકાશત્વનો પ્રત્યય થાય છે, આત્મત્વનો નથી થતો. મતલબ
કે કયા પદાર્થને વિષે કઈ જાતિનો સમવાય છે તે, તે વિષેના
પ્રત્યય ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. અને આ પ્રત્યય-વિશેષની
તપાસ કરવા લાગીએ તો આત્મામાં આત્મત્વ સમવેત છે
તેથી આકાશત્વનો પ્રત્યય નથી થતો અને આકાશમાં આકાશત્વ
છે તેથી ત્યાં આત્મત્વનો પ્રત્યય નથી થતો. માટે એ યુક્તિનો
કંઈ અર્થ નથી.

જૈનાચાર્યો કહે છે કે આત્માને વિને જે આત્મત્વનો અન્યથા થાય છે તે જ તેનું ચૈતન્ય, આત્માનું સ્વરૂપ અન્યથા એની પ્રકૃતિ ચિદ્રૂ કરે છે આત્માની માથે ચૈતન્યનું થોડું પણ તાદાત્મ્ય ન સ્વીકારે તો ઉપર કહ્યા તેવા પ્રત્યયનું કંઈ પણ કારણ તમને મળી શકશે નહીં.

ન્યાયાચાર્ય કહે છે કે આત્માને વિને ચૈતન્ય સમવાય સબધે રહેલું છે, એવી આપણને સૌને પ્રતીતિ થાય છે. જૈનાચાર્ય એના જવાબમાં કહે છે કે પ્રતીતિને જ તમે પ્રમાણભૂત માનતા હો તો પડી આત્મા પોતે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એવી પ્રતીતિ થાય જે તે કંઈ નથી માનના? “હું પોતે અચેતન છું-ચેતના યોગે ચેતન છું” એવી પ્રતીતિ કોઈને નથી થતી “હું સ્વભાવત ચેતના છું” એવી જ પ્રતીતિ મૌને થાય છે ઘટ-પટાદિ અચેતન છે, એને “હું” જાતા છું-હું જાનવાન છું” એવી પ્રતીતિ નથી થતી આત્મા ને અચેતન હોત તો ઘટ-પટાદિને વિશે પણ એવી પ્રતીતિ સંભવતી હોત જૈનાચાર્યોની મુક્તિ બરાબર સમગ્રાય તેવી છે આત્મા જડસ્વભાવી હોત તો અર્થપરિચ્છેદ સર્વથા અશક્ય બનત

નૈયાયિએ જરા આમળ વધીને બીજી એક મુક્તિ આપે છે તેઓ કહે છે કે “હું જાનવાન છું” એમ જે આપણને લાગે છે તે એમ ચિદ્રૂ કરે છે કે આત્મા અને જ્ઞાન જૂદા જૂદા છે-જે એક નથી. “હું ધનવાન છું” એમ કોઈને લાગે તેથી આપણે આત્મા અને ધનની અભિજ્ઞતા નથી માની લેતા

જૈનાચાર્ય જવાબ આપે છે કે એ પ્રત્યક્ષથી આત્મા અને જ્ઞાન અભિજ્ઞ હોવાનું સિદ્ધ થાય છે આત્મા જડસ્વભાવ

હોય તો “હું જ્ઞાનવાન છું” એવી પ્રતીતિ કોઈ કાળે પણ ન થાય. જો એમ કહેશો કે આત્મા જડસ્વભાવ છે, છતાં જ્ઞાનવાન છે તો તમારી માન્યતાનું તમે પોતે જ ખંડન કરો છો.

નાગૃહીતવિશેષણ વિશેષ્યે બુદ્ધિ : જો જ્ઞાનરૂપ વિશેષણ પ્રદાયુ ન હોય તો આત્મારૂપ વિશેષ્યમાં “હું જ્ઞાનવાન છું” એવી બુદ્ધિ કેમ થાય ? હવે જો તમે એમ કહો કે આત્મા અને જ્ઞાન ઉભયનું ગ્રહણ થાય છે તો બીજો પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે એ પ્રકારનું ગ્રહણ કઈ રીતે સંભવે ? વિશેષણમૂલ જ્ઞાનદ્વારા એવું ગ્રહણ સંભવતું જ નથી કારણ કે જ્ઞાન પોતે પોતાદ્વારા ઝાળખાય એ તમારા પોતાના ન્યાયમતથી વિરુદ્ધ છે. “નાગૃહીતવિશેષણ વિશેષ્યે બુદ્ધિ :” એ તો તમે પોતે પણ માનો છો.

બચાવમાં કદાચ એમ કહો કે જ્ઞાનાંતરદ્વારા એવું ગ્રહણ કરાય છે તો ત્યાં “અનવસ્થા” દોષ આવે છે. કારણ કે એજ જ્ઞાનાંતર વળી જ્ઞાનત્વ વિશેષણના ગ્રહણ વિના સંભવતું નથી. દેખીતી રીતે જ એ સિદ્ધાંત અનવસ્થા દોષથી દૂષિત છે. ત્યાં સુધી તમે એમ ન માનો કે જ્ઞાનની સાથે આત્માની અભિન્નતા છે ત્યાં સુધી “હું જ્ઞાનવાન છું” એવી પ્રત્યય તમને નહીં થાય. એટલે જ જૈનદર્શનિકો, ન્યાયદર્શને પ્રરેપેયો આત્માના જડત્વનો ઈન્કાર કરે છે

નૈયાયિકાની બીજી માન્યતા એવી છે કે “આત્મા કૂટસ્થ, નિત્ય છે.” એટલે કે આત્મા હંમેશા અપરિવર્તિત છે. જૈનો આત્માને પરિણામી કહી એ મતનો પરિહાર કરે છે. તેઓ યુક્તિપૂર્વક પોતાનો સિદ્ધાંત સ્થાપે છે. “જ્ઞાનોત્પત્તિ પૂર્વે

આત્માની જે અવસ્થા હતી તે જ અવસ્થા જ્ઞાનોત્પત્તિ સમયે પણ રહે તો પછી તેને પદાર્થનું જ્ઞાન શી રીતે થાય ? ” હંમેશાં અપરિવર્તિત રહેવું એ સ્થિતિને તમે કૂટસ્થભાવ કહો છો. જ્ઞાનોત્પત્તિ પહેલાં આત્મા અપ્રમાણ છે, પણ જ્ઞાનોત્પત્તિ સમયે એ પ્રમાણ છે. પદાર્થ-પરિવર્તક છે : એ રીતે આત્મામાં એક પ્રકારનું પરિવર્તન તો થાય છે જ. પરિવર્તન સ્વીકારે તો આત્માનો કૂટસ્થભાવ ક્યાં રહ્યો ?

આત્માને ‘સ્વદેહ પરિમાણ’ કહીને જનો, નૈયાયિઓ સ્વીકારેલા આત્માના મર્વવ્યાપકત્વનો વિરોધ કરે છે. જૈનો કહે છે કે આત્માને સર્વગત ગ્રાન્થા પછી આત્માની વિરિધના માનવાની જરૂર જ ક્યાં રહે છે ? વિવિધ મન માથેના સંયોગ વિવિધ પ્રકારના આત્માનું અનુમાન કરાવે છે. પણ આત્મા જો મર્વગત વ્યાપક પદાર્થ હોય તો પછી જે રીતે એક જ મર્વગત વ્યાપક આકાશની સાથે વિવિધ ધટાદિનો સંયોગ બને તે જ પ્રમાણે એક જ આત્માની સાથે વિવિધ મનનો મંયોગ થાંભવે છે. આત્માને સર્વવ્યાપક માનવાથી, એ પ્રમાણે યુગપત્ત વિવિધ શરીર અને ઇન્દ્રિયાદિનો મયોગ પણ એની સાથે પ્રતિપાદિત થઈ શકે છે. એ રીતે પછી વિવિધ આત્મા માનવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી રહેતી.

જો એમ કહો કે એક આત્માની સાથે યુગપત્ત વિવિધ શરીરાદિનો મયોગ અમંભવિત છે, કારણ કે આત્માને વિશે પરસ્પર વિરોધી સુખ-દુઃખાદિ સંભવતાં નથી; તો તેના જવાબમાં એમ કહી શકાય કે યુક્તિથી આકાશને વિશે એકી સાથે વિવિધ બેરીનો સમવાય અસંભવિત ગણાઈ જાય,

કારણકે સમગ્ર ભેરીના શબ્દાદિ પરસ્પર વિરોધી હોવાથી એક પછી શબ્દ ન સંભળાય. બે એમ કહો કે પ્રત્યેક શબ્દનું કારણ ભિન્ન ભિન્ન છે, એટલા માટે પ્રત્યેક શબ્દ પરસ્પર વિરોધી હોવા છતાં પણ મંભળાય છે: અને તેથી જ આકાશ એક હોવા છતાં વિવિધ ભેરીના યુગપત્ સમવાય સંભવે છે. એના ઉત્તરમાં એમ કહી શકાય કે પ્રત્યેક સુખ-દુઃખનું કારણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે; તેથી સુખ-દુઃખાદિ પરસ્પર ભિન્ન હોવા છતાં તેના યુગપત્ અનુભવ થાય છે. એટલે કે એક જ આત્માની સાથે વિવિધ શરીરાદિના યુગપત્ સંયોગ મંભવે છે. બે એમ કહો કે વિરૂદ્ધ ધર્મના અધ્યાસને લીધે આત્માની ત્રિવિધતા સ્વીકારવી પડે છે તો પછી આકાશની વિવિધતા કાં નથી સ્વીકારતા ?

આકાશ છે તો એક, પણ એક હોવા છતાં ચે પોતાને વિષે ઘણા પદાર્થોની અવકાશ આપે છે એમ કહેતા હો તો એના જવાબમાં કહેવાનું કે આત્મા પણ એક જ છે અને તેને વિષે સમસ્ત શરીરાદિ પદાર્થ, પ્રદેસે પ્રદેસની સાથે સંયુક્ત રહે છે. નૈવાયિકો કહે છે કે કોઈ મરે છે, કોઈ જન્મે છે, કોઈ કામકાજ કરે છે એ સધળો વ્યાપાર બેતાં વિવિધતા સિદ્ધ થાય છે. જૈનો એના ઉત્તરમાં કહે છે કે આત્માનું સર્વગતત્વ સ્વીકારવાથી, જન્મ મૃત્યુ વિગેરે વ્યાપારને અંગે આત્માનું એકત્વ જ સિદ્ધ થાય છે. ક્યાંઈક ઘટાકાશ ઉત્પન્ન થાય છે તો એ જ સમયે બીજું ઘટાકાશ વિનષ્ટ થાય છે : કદાચ બીજું એક ઘટાકાશ પૂર્વવત્ રહે છે. એ બધા વ્યાપારો ઉપરથી આકાશને વિષે બહુવ સ્વીકારવાની જરૂર નથી રહેતી ને પછી જન્મ, મરણ આદિ વ્યાપારને લીધે

આત્મા એક હોવા છતાં એમાં એ બધું બની શકે છે. આત્માની વિવિધતા આ સાર રસીકારો છે કે વિવિધતા ન માનીએ તો બંધ-મોક્ષ અસંભવિત બને, કારણ કે એક જ વસ્તુને વિષે એકી સાથે બંધ-મોક્ષ રૂપ વિરૂદ્ધ ભાવોનો સમાવેશ નથી હોતો. પણ એની સામે એવી સુક્તિ આપી શકાય કે દોષ એક ધડામાં આકાશ બંધ થયું, એટલે ઘટમુક્ત આકાશ જેવું કંઈ ન રહે અને ઘટમુક્ત આકાશને હીરે ઘટબદ્ધ આકાશ પણ અસંભવિત બની જાય. જો તમે એમ કહો કે પ્રદેશભેદ રહેવાથી આકાશને વિષે એકી સાથે બંધ તેમજ મોક્ષ પણ સંભવે છે તો પછી સર્વગત એવા એક જ આત્માને વિષે પ્રદેશભેદની કલ્પના કરી શકો છો અને બંધ તથા મોક્ષનું એકી સાથે આરોપણ પણ થઈ શકે. જૈનાચાર્યનો મુદ્દો એટલો જ છે કે આત્માનું સર્વગતત્વ અને સુવ્યાપકત્વ રસીકાર્યા પછી એની વિવિધતા ન રસીકારો તો ચાલે.

આચાર્યો કહે છે કે આત્મા વ્યાપક પદાર્થ ન હોય તો અનંતદિગ્દેશવર્તી ઉપર્યુક્ત પરમાણુઓની સાથે તેનો સંયોગ ન સંભવે. અને એ રીતે સંયોગ ન મંભવે તો શરીરની ઉત્પત્તિ પણ ન સંભવે. જૈનો ઝિંના જવાબમાં કહે છે કે પરમાણુ-સમૂહને આકર્ષણ સાર, મેળવણ સાર આત્માએ વ્યાપક-પદાર્થ થવું જ જોઈએ એવો નિયમ નથી. ચુબક તરફ ભાદું ખેંચાય છે તેથી ચુબકને આપણે વ્યાપક પદાર્થ નથી માનતા. તમે એવો વાંધો હાવશો કે એવા ખેંચાણથી તો ત્રણ બુવનના પરમાણુ આત્માની આગળ આકર્ષાઈ આવે તો પછી શરીરનું પ્રમાણ કંઈ રીતે રચાય ? શરીર-પ્રમાણ અનિશ્ચિત જ રહ્યા કરે; નો તમારા વ્યાપકવાદમાં પણ એજ

વાંધો હોયો રહેશે, સકળ પરમાણુને વિષે વ્યાપક એવો આત્મા સકળ પરમાણુઓને ખેંચે તો સરવાળે એ જ સ્થિતિ આવે, અદૃષ્ટના પ્રતાપે શરીર-ઉત્પાદનને સારૂ ઉપયોગી એવા પરમાણુઓ જ ખેંચાય છે એમ કહેતા હો તો આત્માની અવ્યાપકતા માનનારા પણ એજ વાત કહેશે. .

જૈન સમ્મત શરીરપરિમાણુત્વવાદના સંબંધમાં નૈયાયિકા એક બીજી આપત્તિ હોતી કરે છે. તેઓ કહે છે કે શરીરના પ્રત્યેક અવયવને વિષે આત્મા પ્રવેશે છે એમ કહેવાથી તો શરીરની જેમ આત્માને પણ સાવચવ માનવો પડશે. આત્મા સાવચવ થયો એટલે એ એક કાર્ય થયું. અને આત્મા એક કાર્ય હોય તો તેનું કારણ પણ રહેવું જ જોઈએ. વિજ્ઞાતીય કારણ તો સંભવતું જ નથી, કારણ કે અનાત્મામાંથી આત્માની ઉત્પત્તિ ન જ હોય. સમ્મતીય કારણ સ્વીકારવાં એ પણ ઠીક નથી લાગતું. કારણ કે સમ્મતીય કારણોમાં પણ આત્મત્વ તો માનવું જ પડે; નહિતર એ સમ્મતીય કારણ જ ન બને. સરવાળે એવું બને કે આત્મા આત્મસમૂહમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. નૈયાયિકા એ વાતને અયૌક્તિક મત કહે છે. એક જ શરીરને વિષે એક કરતાં વધુ આત્માઓ કઈ રીતે કાર્ય કરી શકે ? ધારો કે શરીરને વિષે એક કરતાં વધુ આત્માઓ કારણરૂપે કાર્ય કરે છે. તો એક કારણ-આત્માનું કાર્ય બીજા કારણ-આત્માના કાર્ય સાથે શી રીતે મેળ ખાશે ? એ બંને કાર્યો સંપૂર્ણપણે શી રીતે એકત્ર બનશે ? ઘટમાં જેમ અવયવો હોય છે અને અવયવોનો સંયોગ નષ્ટ થયો એટલે ઘડો જ નષ્ટ થયો એમ કહીએ છીએ તેમ આત્માના

પણ અવયવ માનવા પડશે અને પછી તો આત્માને પણ વિનાશ પામવાના સ્વભાવવાળો સ્વીકારવો પડશે

જેનો એનો જવાબ વાળે છે. અમારી જૈન દૃષ્ટિએ આત્મા કથયિત્ સાવયવ અથવા કાર્ય છે એ સપૂર્ણરૂપે સાવયવ અને કાર્ય પદાર્થ છે એમ પણ નથી. ધડો જેમ સમાન-જાતીય અવયવોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેમ આત્મા તેની જ રીતે સજાતીય કારણોમાંથી નિષ્પન્ન થાય ■ એમ કહી શકાય નહીં. આત્માને કાર્ય કહેતા હો તો બને પણ કાર્ય-શબ્દનો તમે શુ અર્થ કરો છો? પૂર્વ આકારનો પરિત્યાગ કરવો અને બીજા આકારે પરિણમવું એ દ્રવ્યનું કાર્યત્વ છે જિન્ન જિન્ન પર્માય-પરિણતિ એ જ આત્માનું કાર્યત્વ એ દૃષ્ટિએ આત્મા કથયિત્ અનિત્ય પણ છે અને એક પછી એક પર્માય પરિણત થતા હોવાથી દ્રવ્યત આત્મા અપરિવર્તિત પણ છે. એટલા સાર જ અમે કહીએ કે બે કે આત્મા સાવયવ અને કાર્ય છે, છતાં તે અવિરિજ્ઞાન અવિભાગ અને નિત્ય પણ છે

આત્મા શરીર-પરિમાણત્વ વિષે નૈયાયિકા કહે છે કે જીવને સ્વદેહપરિમાણ માનશે તો એને એક મૂર્તપદાર્થ કહેવો પડશે હવે આત્મા મૂર્ત દ્રવ્ય હોય તો શરીરમાં એનો અનુપ્રવેશ અસંભવિત બનશે એક મૂર્તપદાર્થને વિષે બીજા મૂર્તપદાર્થ પ્રવેશ જ કઈ રીતે કરી શકે? પછી તો તમારે શરીરને નિરાત્મક જ માનવું પડશે

બીજા વાત આત્મા દેહ પરિણામ હોય તો બાવક-શરીર પછી યુવકના શરીરરૂપે થી રીતે પરિણમશે? એમ

કહેા કે બાળક-શરીર પરિભાણુનો પરિત્યાગ કરી આત્મા
 યુવક-શરીર-પરિભાણુ ગ્રહણ કરે છે તો શરીરની જેમ
 આત્મા પણ અનિત્ય બનશે. અને જો એમ કહેા કે બાળક-
 -શરીર-પરિભાણુનો પરિત્યાગ કયાં વિના આત્મા યુવક-
 શરીર પરિભાણુ બની શકે છે તો એ એક અસંભવિત વ્યાપાર
 છે એમ કહેવું પડે કારણ કે એક પરિભાણુનો ત્યાગ કયાં
 વિના બીજા પરિભાણુનું ગ્રહણ કેમ બને? છેલ્લે છેલ્લે
 ન્યાયાચાર્યો કહે છે કે જીવ તતુપરિભાણુ હોય તો શરીરનો
 એકાદો અંશ ખંડિત થયેથી આત્મા પણ અમુક અંશે
 ખંડિત બને છે એમ કબૂલવું પડે.

જૈન દર્શનિદેશ એનો જવાબ આપે છે : મૂર્ત એટલે
 શું? એનો અર્થ એવો કરવામાં આવે કે આત્મા સર્વ
 પદાર્થને વિષે અનુપ્રવિષ્ટ નથી-માત્ર સ્વદેહપરિભાણુ જ
 છે, તો એ માન્યતા સાથે જૈન સિદ્ધાંતનો વિરોધ નથી.
 પણ જો તમે મૂર્ત શબ્દનો અર્થ રૂપાદિમાન કરતા હો તો
 તે સંબંધમાં અમારે કહેવાનું રહે છે. આત્મા અસર્વગત—
 અર્થાત્ સ્વદેહપરિભાણુ હોવાથી તે રૂપી અથવા મૂર્ત હોવો
 જ જોઈએ એવો નિયમ નથી. મન અસર્વગત છે, પણ
 એથી કરીને એને મૂર્ત પદાર્થ નથી કહેતા. આત્મા મૂર્ત પદાર્થ
 નથી. શરીરને વિષે જેમ મનનો પ્રવેશ સંભવ છે તેમ જ
 આત્માના સંબંધમાં પણ સમજવું. જૈનો કહે છે કે ભરમાદિ
 પદાર્થને વિષે જલ વિગેરે મૂર્ત પદાર્થનો પ્રવેશ સંભવતો
 હોય તો શરીરમાં અમૂર્ત આત્માનો અનુપ્રવેશ કેમ ન
 સંભવે? આત્મા ન્યારે યુવક-શરીર-પરિભાણુ ધારણ કરે
 ત્યારે બાળક-શરીર-પરિભાણુનો પરિત્યાગ કરે છે એમ ભયે

સમજો. એમાં કંઈ અસંગતિ નથી. માપ પોતાના ન્હાનકડા દેહને ફેણ વિસ્તારીને મ્હોટો બનાવી શકે છે તેમજ આત્મા પણ સંકાય-વિસ્તાર-ગુણના પ્રતાપે જૂદે જૂદે સમયે જૂદા જૂદા દેહપરિમાણુ ધારણ કરી શકે છે. વિભિન્ન અવસ્થા અથવા પર્યાય નેતા આત્માને પરિવર્તન છે એમ કહીએ તો ચાલે અને તેથી જ તો એ હિસાબે આત્મા અનિત્ય પણ છે. દ્રવ્યથી એથી ઉલટી જ વાત કહી શકાય એટલે કે દ્રવ્યથી આત્મા અપરિવર્તિત અને નિત્ય છે. શરીર-ખંડનના સંબંધમાં નૈયાયિકા જે વાધો લે છે તેના જવાબમાં જૈનો કહે છે કે શરીર ખંડિત થવાથી આત્મા ખંડિત નથી થતો, ખંડિત થયેલા શરીરોમાં આત્માના પ્રદેશ વિસ્તાર પામે છે ખંડિત શરીરોમાં અમુક અશે આત્માનું અસ્તિત્વ ન રીકારાય તો ખંડિત શરીરોમાં જે કંપન જોવામાં આવે છે તેનું બીજું કોઈ કારણ બતાવી શકાતું નથી. ખંડિત અણમાં કોઈ પૃથક આત્મા તો નથી જ જે છે તે દેહને વિષે રહેવા, દેહપરિમાણુવાળા આત્માનો જ અંશ છે. શરીરના બે ભાગમાં રહેવા છતાં પણ આત્મા તો એક જ છે. એ રીતે જૈનાચાર્યો યુક્તિવાદથી આત્માનું અવ્રેહ પરિમાણુત્વ મારી રીતે મિલ કરે છે

ન્યાયમતનું એ પ્રમાણે ખંડન કરી, જૈન દાર્શનિકો યુક્તિપૂર્વક બતાવી આપે છે: આત્મા વ્યાપક નથી, પણ શરીર-પરિમાણુ જ છે એમનો અનુમાન પ્રયોગ પણ અહીં નોંધવા યોગ્ય છે. તેઓ કહે છે કે આત્મા વ્યાપક નથી, કારણ કે તે ચેતન છે જે વ્યાપક હોય તે ચેતન ન હોઈ શકે દાખલા તરીકે આકાશ આત્મા ચેતન

છે : એટલે કે તે અવ્યાપક છે. આત્મા અવ્યાપક છે તેનો અર્થ એટલો જ કે તે શરીર-પરિમાણુવાળો છે. કારણ કે શરીરને દિધે તેનું અસ્તિત્વ જોઈ શકાય છે.

જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે જીવ “કર્મસંજ્ઞિતો” અથવા “પૌદ્ગલિકાદૃષ્ટવાન” છે એ વાતનો પૂર્વ ધર્મારો કરી ગયા હોય. જેઓ નારિતક છે, જેઓ કર્મફળ નથી માનતા, પરંતુ પશુ નથી માનતા તેઓ પશુ જીવને અદૃષ્ટવાન કહી પોતાના જ મતનું ખંડન કરે છે. કર્મની સાથે ફળનો અચ્છેદ સંબંધ સ્વીકારવામાં ન આવે તો “કૃતપ્રણાશ” અને “અકૃતાભ્યાગમ” નો દોષ આવે એ હકીકત પણ અચ્છેદ ગર્ભ છે મતલબ કે પરલોક સ્વીકાર્યા વિના બીજી મતિ નથી. એમ કહેવામાં આવે કે પરલોક પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી તો પછી એ શા માટે માનવો? એનો જવાબ એ છે કે પરલોક પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી, માટે તે ન જ હોવો. જોઈએ એમ ન કહી શકાય. પિતામહ, પ્રપિતામહ આદિ પૂર્વજોને આપણે જોઈ શકતા નથી પરંતુ એટલા ઉપરથી તેઓ હતા જ નહીં એમ કહી શકાય ખરું? કોઈએ પણ કોઈ કાળે પરલોક જોયો નથી એમ જો કોઈ નાસ્તિક કહેતો હોય તો તે પણ માનવા જેવું નથી, કારણ કે એ નારિતક કંઈ સંવર્ણ નથી.

કેવળજ્ઞાની પુરુષો પરલોક જોઈ શકે છે. જૈનો અને આગ્નિકો પણ એ વાત માને છે. નાસ્તિક અહીં બોલી ઉદ્દેશ કે પરલોક હોય તો તેનું કંઈ કારણ જરૂર રહેવું જોઈએ. એ કારણ કયું? પરલોકનું કારણ અદૃષ્ટ કહેતા હો તો અનવસ્થા-દોષ લાગશે. જો એમ કહો કે રાગ-દ્વેષાદિને લીધે

પરસોક સંભવિત છે તો નિષ્કર્મ અવસ્થાનો તમે શું ખુલાસો કરશો ? કારણ કે સંસારી માત્ર રાગદ્વેષને આધીન છે. જો એમ કહેશો કે હિંસાદિ ક્રિયાની ખાતર પરસોક-વ્યવસ્થા માનવી જ જોઈએ તો તે પણ ઠીક નથી. કારણ કે કેટલીક વાર ક્રિયા-ફળના વ્યભિચાર જોવામાં આવે છે. હિંસાદિ પોષકર્મ કરનાર, ધન-ધાન્યનો સારો વૈભવ ભોગવતો દેખાય છે. જ્યારે સત્કર્મ કરનાર સંજ્ઞન પુરૂષને અતિ દીન અવસ્થા વેઠવી પડે છે. એ રીતે કર્મફળનો વ્યભિચાર જોતાં એટલું નક્કી છે કે કર્મફળ છે, છે ને છે જ એમ ન કહેવાય. કર્મફળ નથી તો પરસોક માનવાની પણ જરૂર ક્યાં રહી ?

આ ત્રણે આપત્તિઓના જવાબ જૈન દાર્શનિકોએ આપ્યા છે : તેઓ નાસ્તિકોને કહેવા માગે છે કે તમારી વાત અમુક અંશે-અમુક અપેક્ષાએ ઠીક છે. પણ એથી કરીને પરસોક કે અદૃષ્ટના સિદ્ધાંતને કંઈ બાધ નથી આવતો. જીવ અનાદિકાળથી કર્મસંયુક્ત છે એમ જૈનો માને છે. એમાં અનંવરથા દોષ છે એમ કહેતા હો તો તે જરાબર નથી. રાગ-દ્વેષ આદિને લીધે ભવબ્રમણ કરવું પડે છે અને તેથી નિષ્કર્મ અવસ્થા અસંભવિત બને એમ કહેતા હો તો ભગે ક્ષણભરને માટે એ વાત માની લઈએ. પરંતુ પરસોક તો તમારે સ્વીકારવો જ પડશે. સાચી વાત એ છે કે જ્યાં સુધી જીવની મુક્તિ ન થાય ત્યાં સુધી જીવ રાગ-દ્વેષથી વશીભૂત રહેવાનો, કર્મ અને કર્મફળના ચક્રાવે ચડવાનો. પાપી દેખાતા પુરૂષનાં ઐશ્વર્ય-સુખ વસ્તુતઃ એના પૂર્વજન્મના પુણ્યને આભારી છે અને પુણ્યશાળી પુરૂષનાં દુઃખ એના પૂર્વજન્મના પાપકર્મને આભારી છે એમ તમારે સમજી લેવું જોઈએ.

દુષ્ટ પુરુષની ભવિષ્યમાં દુર્ગતિ જ થવાની અને સવત્સરને સારી રિયતિ મળવાની એ પણ એટલી જ નિશ્ચિત વાત છે. ઉપલક્ષ દેખાતાં સુખ-દુઃખ ઉપરથી કર્મફળ કે પરસ્પૃક જેવું કંઈ નથી એમ કહી નાખવાનું સાદસ્ય ન કરશો.)

જૈનો આગમ-પ્રમાણને માને છે. પરસ્પૃકની પુષ્ટિમાં એનો ઉપયોગ પણ કરે છે. “શુભઃપુણ્યસ્ય,” “અશુભઃ પાપસ્ય” સારાનું ફળ પણ સાડ અને નહારાનું ફળ પણ નહારું જ મળવાનું એ જિનવચન ત્રિષે દ્રાષ્ટએ જરાયે શંકા લઈ જવી નહીં. અદૃષ્ટના વિષયમાં આનુમાનિક પ્રમાણ પણ જોઈએ તેટલા મળી આવે છે. એક ગુણિયલ સ્ત્રીને એકી સાથે બે પુત્રો જન્મે છે. વખત જતાં એ બન્ને લાઈઓનાં બળ, વિદ્યા વગેરેમાં ઘણી વિભક્તિ થતા જોવાય છે. અદૃષ્ટ કર્મ ન માનો તો તે વિભક્તિ થતાનો તમે શું ખુલાસો આપશો ?

જૈન મત પ્રમાણે અદૃષ્ટ પુરુષલક્ષણિત છે. અર્થાત્ ખીજ જન્મમાં આત્મા કેવું શરીર ધારણ કરશે તે તેના પૂર્વજન્માન્તિત-તત્ સંશ્લિષ્ટ કર્મ પરમાણુ વડે નિર્દિષ્ટ થાય છે. આત્મા અદૃષ્ટાધીન છેઃ કર્મપુરુષલક્ષણી જન્મશે એના પગમાં પડી છે. નૈયાયિકો અદૃષ્ટને આત્માનો વિશેષ ગુણ કહે છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે અદૃષ્ટ એ પ્રકૃતિના ત્રિધાર સિવાય ખીજું કંઈ નથી. બૌદ્ધો અદૃષ્ટને વાસનાસ્વભાવ કહે છે. વેદાન્તીઓ અદૃષ્ટને અવિદ્યાસ્વરૂપ ઓળખાવે છે, જૈનો અદૃષ્ટને પૌરુષલિક સિદ્ધ કરી, ઉપરોક્ત તમામ મતોનો પરિહાર કરે છે.

હવે અથવા આત્માના સંબંધમાં જૈનો શું માને છે તે
 મેં ટુંકામાં વર્ણવ્યું છે. સાંખ્યાદિ મતોની સાથે જૈન મત
 કેટલીક રીતે મળતો આવે છે તો કેટલીક રીતે જૂદો પડે છે.
 એ ઉપરથી એટલું તો અવશ્ય લાગે છે જ કે જૈનદર્શન
 ભારતવર્ષનું એક સુપ્રાચીન, સ્મરણાતીત યુગનું દર્શન છે.
 જૈનદર્શન, બૌદ્ધયુગની પછી અસ્તિત્વમાં આવ્યું, અથવા તો
 ગૌતમમુદ્ધના સમયનો એ એક વિચારપ્રવાહ છે એ વાત
 મુદ્ધ માનવા જેવી નથી. ન્યાય-વેદાન્તાદિ દાર્શનિક મતોની
 માથે જો જૈન સિદ્ધાન્તોનું મળતાપણું જોવામાં આવતું હોય,
 જૈનદર્શનમાં કોઈ એક પ્રકારની વિશિષ્ટતા દેખાતી હોય તો
 પછી ઇતિહાસના જે જૂઠાઈ ગયેલા યુગમાં ન્યાયાદિ મતો
 પ્રચારમાં આવ્યા તે જ યુગમાં જૈન મિદ્ધાન્તોનો પણ પ્રચાર
 થયેલો હોવો જોઈએ એવું અનુમાન ખુશીથી કરી શકીએ.
 અને ઈતિહાસ તેમજ પુરાતત્ત્વ એ જ વાત પુરવાર કરે છે.

અવ

(૨)

દ્રવ્યસંગ્રહમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે અવ ઉપયોગમય, અમૂર્ત, કર્તા, સ્વદેહ પરિભાણ, ભોક્તા, સંસારસ્થ, સિદ્ધ અને સ્વભાવે ઉર્ધ્વગતિ છે.

તત્ત્વાર્થસાર એના અનેક પ્રકાર વર્ણવે છે:—

સામાન્યાદેકાગ્રા જીવો વદ્ધો મુક્તસ્તતો દ્વિધા ।

સ એવાસિદ્ધનોસિદ્ધસિદ્ધત્વાત્ કીર્ત્યન્તે ત્રિધા ॥

શ્વપ્રતિર્યઙ્મનરામર્શ્યવિકલ્પાત્ સ ચતુર્વિધઃ ।

પ્રશમશયતદદ્વન્દ્વપરિણામોદયો ભવેત્ ॥

ભાવપંચવિધત્વાત્ સ પંચભેદઃ પ્રણ્યતે ।

પગ્માર્ગગમનાત્ પોઢા સપ્તધા સપ્તગંતઃ ॥

અષ્ટધાટુગુણાત્મત્વાદષ્ટકર્મકૃતોરિ ચ ।

પદાર્થનવકાત્મત્વાત્ નવધા દશધા તુ સઃ ॥

દશજીવભિદાત્મત્વાદિતિ ચિન્ત્યં ચયાગમમ્ ।

(સામાન્ય દષ્ટિએ જોઈએ તો જીવ એક જ પ્રકારના છે. તેમાં પણ બદ્ધ અને મુક્ત એવા બે ભેદ હોવાથી જીવ બે પ્રકારના છે અસિદ્ધ, નોસિદ્ધ અને સિદ્ધ એમ જીવના ત્રણ પ્રકાર છે ગતિભેદે દેવ, નારદી, મનુષ્ય અને તિર્યચ એ ચાર પર્યાયમાં જીવ વહેચાયેલા છે. વળી ઉપશમ, ક્ષય, ક્ષયોપશમ, પરિણામ અને ઉદય એ ભાવભેદે કરીને જીવના પાંચ પ્રકાર છે જ્ઞાનમાર્ગના ભેદે જીવના છ વિભાગ પાડી શકાય. મમ્મભગીના ભગ્ન અનુસારે જીવ માત્ર પર્યાયોમાં સમાઈ જાય જીવના સ્વાભાવિક આઠ ગુણ અથવા કર્મની આઠ પ્રકૃતિ પ્રમાણે જીવને આઠ ભાગમાં વહેચી શકાય નવ પદાર્થની દષ્ટિએ જીવના નવ અને દશ પ્રકારના પ્રાણ અનુસારે જીવ દશ પ્રકારના છે એમ પણ કહી શકાય

જીવતત્ત્વ બરાબર સમજવા સારૂ આ વિભાગો પણ તિયારવા જોઈએ)

એક પ્રકારના જીવ

સામાન્ય નજરે સમસ્ત જીવો એક જ પ્રકારના છે એમ કહીએ તો ચાલે. આ સામાન્ય “ઉપયોગ” ના નામે ઓળખાય છે જીવ માત્ર ઉપયોગના અધિકારી છે, દર્શન અને જ્ઞાન એવા ભેદે ઉપયોગના બે ભેદ છે. વિશેષ જ્ઞાન-નિરહિત સત્તા માત્રનો જે બોધ તે દર્શન. વસ્તુ વિષયનો જે સવિશેષ બોધ તે જ્ઞાન જ્ઞાન બે પ્રકારે છે-પ્રમાણ અને નય સપૂર્ણ વસ્તુ સંબંધનું જે સમ્યગ્જ્ઞાન તેનું નામ પ્રમાણ અને વસ્તુના અંશનું જ્ઞાન તેનું નામ નય પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એવા પ્રમાણના બે ભેદ ॥ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની અપેક્ષાએ પરોક્ષ પ્રમાણ અસ્પષ્ટ છે. અવધિ, મન પર્યાય

પર્વત અગ્નિવાળો છે " એવું જે જ્ઞાન થાય તે અનુમાન. શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ પ્રમાણમાં સમાય છે, આત્મ પુરૂષની વચનાવલી તે શ્રુતજ્ઞાન. વિષય સંબંધે એક દેશનું જ્ઞાન તે નય. દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક ભેદે નયના પશ્ચ બે ભેદ છે. દ્રવ્ય એ દ્રવ્યાર્થિક નયનો અને પર્યાય એ પર્યાયાર્થિક નયનો વિષય છે. નૈગમ નય, સંગ્રહ નય, અને વ્યવહાર નય એ દ્રવ્યાર્થિક નયની અંદર આવે છે. નૈગમ નય ઉદ્દેશને ઓળખાવે છે, સંગ્રહનય વસ્તુઓના સામાન્ય અશનું અને વ્યવહારનય વસ્તુના વિશેષ અંશનું ગ્રહણ કરે છે. ઋણસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂદ્ધ અને એવંભૂત એ પર્યાયાર્થિક નયના ચાર ભેદ છે. વસ્તુના વર્તમાનકાળવર્તી પર્યાય સાથે ઋણસૂત્રનો સંબંધ છે, શબ્દનય પ્રમાણે એકાર્થ વાચક શબ્દો એક જ અર્થનો બોધ કરે છે. સમભિરૂદ્ધ નય અનુસારે એકાર્થવાચક શબ્દો સિંગ, ધાતુ-પ્રત્યયાદિના ભેદે કરીને જૂદા જૂદા અર્થ મુચવે છે. એવંભૂત નય પ્રત્યેક શબ્દની ક્રિયા બતાવે છે, વસ્તુ ક્રિયાહીન બની એટલે એ શબ્દ દ્વારા ઓળખાવાનો એને અધિકાર ન રહે.

પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ પ્રમાણના બે ભેદ છે. પ્રમાણ અને નય જ્ઞાનની અંદર સમાર્પ જાય છે. જ્ઞાન અને દર્શન, ઉપયોગના પ્રકાર ભેદ છે. એ ઉપયોગની દૃષ્ટિએ જીવ એક પ્રકારના છે. એમ કહી શકાય.

જે પ્રકારના જીવ

(સંસારી અને મુક્ત એ રીતે જીવના બે પ્રકાર છે. કર્મના પાણથી બંધાયેલો જીવ સંસારી અને કર્મશૂન્ય જીવ તે મુક્ત. સંસારી જીવો કર્મસંયુક્ત છે, જ્યાં બંધા સંસારી

અને કેવળ એ ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. ઇન્દ્રિય અને મનની સહાય વગર, રૂપી પદાર્થોના સંબંધમાં જે જ્ઞાન થાય તેનું નામ અવધિજ્ઞાન. ઇન્દ્રિયાદિની અપેક્ષા વિના, બીજાના ચિત્તના વિષયમાં જે જ્ઞાન થાય તે મનઃ-પર્યાય જ્ઞાન. વિશ્વની સઘળી વસ્તુઓ અને પર્યાયોનું જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તેનું નામ કેવળ જ્ઞાન.

મતિ અને જ્ઞાના બેદે કરીને પરોક્ષ પ્રમાણના બે બેદ છે. ઇન્દ્રિય અથવા અનિન્દ્રિય (મન) જે જ્ઞાનમાં સહાયક હોય તે મતિજ્ઞાન. મતિજ્ઞાનની અંદર ઇન્દ્રિયજ્ઞાન, સ્વસંવેદન, રમરણ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, ઉદ્ધ અને અનુમાનનો સમાવેશ થાય છે. દર્શન નિરાકાર જ્ઞાન છે. મતિજ્ઞાન સાકાર જ્ઞાન છે. મતિજ્ઞાનના ચાર પ્રકાર: અવગ્રહ, ઈદા, અવાય ને ધારણા, મતિજ્ઞાનના એ ચાર થર છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે. અવગ્રહ મતિજ્ઞાનનો નીચામાં નીચો થર છે. તેના વડે વિષયના અવાંતર-સામાન્ય (જાતિ) માત્રનો બોધ થાય છે અવગૃહીત વિષયના વિશેષ સમૂહ સંબંધમાં જાણવાની જે સૃષ્ટિ તેનું નામ ઇદા. વિષયનું વિશેષ જ્ઞાન તે અવાય. વિષયજ્ઞાનને ધારણ કરી રાખતું તે ધારણા. ઇન્દ્રિય અને મનની મદદથી જે જ્ઞાન થાય તે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન. ઇન્દ્રિય-નિરપેક્ષ, મુખ-દુઃખાદિની જે આંતર અનુભૂતિ તેનું નામ અનિન્દ્રિય જ્ઞાન અથવા સ્વસંવેદન. અનુભવેલા વિષયનો ફરીવાર બોધ તે રમરણ, સદૃશ અથવા વિસદૃશ એવા વિષયોના સંબંધમાં જે સંકલનાત્મક જ્ઞાન તે પ્રત્યભિજ્ઞાન. વિશેષાકાર વિજ્ઞાનમાંથી જે ત્રિકાલવિષયક જ્ઞાન થાય તે ઉદ્ધ અથવા તર્ક. તર્કલબ્ધ વિજ્ઞાનમાંથી, “આ

પર્વત અગ્નિવાળો છે” એવું જે જ્ઞાન થાય તે અનુમાન. શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ પ્રમાણમાં સમાય છે, આત્મ પુરૂષની વચનાવલી તે શ્રુતજ્ઞાન. વિષય સંબંધે એક દેશનું જ્ઞાન તે નય. દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક ભેદે નયના પશુ બે ભેદ છે. દ્રવ્ય એ દ્રવ્યાર્થિક નયનો અને પર્યાય એ પર્યાયાર્થિક નયનો વિષય છે. નૈગમ નય, સંગ્રહ નય, અને વ્યવહાર નય એ દ્રવ્યાર્થિક નયની અંદર આવે છે. નૈગમ નય ઉદ્દેશ્યને ઓળખાવે છે. સંગ્રહનય વસ્તુઓના સામાન્ય અસત્ત્વ અને વ્યવહારનય વસ્તુના વિશેષ અસત્ત્વ ગ્રહણ કરે છે. ઋણુસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત એ પર્યાયાર્થિક નયના ચાર ભેદ છે. વસ્તુના વર્તમાનકાળવર્તી પર્યાય સાથે ઋણુસૂત્રનો સંબંધ છે. શબ્દનય પ્રમાણે એકાર્થ વાચક શબ્દો એક જ અર્થનો બોધ કરે છે. સમભિરૂઢ નય અનુસારે એકાર્થવાચક શબ્દો લિંગ, ધાતુ-પ્રત્યયાદિના ભેદે કરીને જૂઠા જૂઠા અર્થ સૂચવે છે. એવંભૂત નય પ્રત્યેક શબ્દની ક્રિયા બતાવે છે, વસ્તુ ક્રિયાહીન બની એટલે એ શબ્દ દ્વારા ઓળખાવાનો એને અધિકાર ન રહે.

પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ પ્રમાણના બે ભેદ છે. પ્રમાણ અને નય જ્ઞાનની અંદર સમાર્પ જાય છે. જ્ઞાન અને દર્શન, ઉપયોગના પ્રકાર ભેદ છે. એ ઉપયોગની દૃષ્ટિએ જીવ એક પ્રકારના છે. એમ કહી શકાય.

જે પ્રકારના જીવ

(સંસારી અને મુક્ત એ રીતે જીવના બે પ્રકાર છે. કર્મના પાશથી બંધાયેલો જીવ સંસારી અને કર્મશૂન્ય જીવ તે મુક્ત. સંસારી જીવો કર્મસંયુક્ત છે, છતાં બધા સંસારી

જીવો એક જ શ્રેણીના છે એમ ન કહી શકાય. સંસારી જીવમાં પણ કર્મભેદ, પર્વાયભેદ છે. આ કર્મભેદ સમજાવવાને સાર જૈનાચાર્યોએ ચૌદ ગુણસ્થાન નિયોજ્યાં છે. જે ધરોની અંદર થઈને, અથવા જે પરિસ્થિતિઓની વચ્ચે થઈને ભવ્ય જીવો ધીમે ધીમે મુક્તિ માર્ગમાં આગળ વધે છે તે તે ધર અથવા અવસ્થાનું નામ ગુણસ્થાન છે. સંસારી જીવ માત્ર દ્વાર્ષ ને કોઈ એક ગુણસ્થાન વિષે અવસ્થિત હોય છે: (૧) મિથ્યાદષ્ટિ (૨) સાસાદન (૩) મિશ્ર (૪) અસંયત (૫) દેશસંયત (૬) પ્રમત્ત (૭) અપ્રમત્ત (૮) અપૂર્વ કરણ (૯) અનિવૃત્તિ કરણ (૧૦) સૂક્ષ્મકપાય (૧૧) ઉપશાંત કપાય (૧૨) સંદ્વીષ કપાય (૧૩) સયોગ દેવલી અને (૧૪) અયોગ દેવલી. આ ચૌદ ગુણસ્થાનક થયા.

મિથ્યા દર્શન નામના કર્મના ઉદયથી જીવ મિથ્યાતત્ત્વને વિષે શ્રદ્ધા રાખી રહે, સત્ય તત્ત્વની જાણસા ન રાખે તે મિથ્યાદષ્ટિ પ્રથમ ગુણસ્થાન. (મિથ્યાદર્શન કર્મનો ઉદય ન હોય પણ અનંતાનુભંધી કર્મના ઉદયથી જીવને સમ્યગ્-દર્શન ન થાય (સમ્યગ્દર્શનથી પતિત થાય) તે સાસાદન નામનું બીજું ગુણસ્થાન. (સમ્યગ્મિથ્યાત્વ (મિશ્રમોહ) નામના કર્મના ઉદયથી જીવનું દર્શન કેટલેક અંશે મલિન અને કેટલેક અંશે શુદ્ધ હોય તે મિશ્ર નામનું ત્રીજું ગુણસ્થાન. (અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ નામના કપાયના ઉદયને લીધે, જીવ સમ્યક્ત્વ સંયુક્ત હોવા છતાં અવિરતિ રહે તે અસંયત નામનું ચોથું ગુણસ્થાન. (અપ્રત્યાખ્યાન આવરણ નામના કપાયનો ઉદય બંધ પડે અને જીવ કેટલેક અંશે સંયત અને કેટલેક અંશે અસંયત રહે તે દેશસંયત નામનું પાંચમું ગુણ-

સ્થાન. ^૬ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયનો ઉદય ક્ષીણ બનવા છતાં
 જીવ સંપૂર્ણપણે સંયત બને, છતાં એમાં એ પ્રભાદ રહી
 બાક તે પ્રમત્ત સંયત નામનું છદ્મં ગુણસ્થાન. (એ પછી
 મંજવલન નામક કપાય નષ્ટ થવાથી (મન્દ થવાથી) પૂર્ણ
 સંયત જીવ પ્રભાદના પંજમાંથી છૂટા થઈ બાક તે તે
 અપ્રમત્ત નામના સાતમા ગુણસ્થાને પહોંચે.) (મોક્ષમાર્ગનો
 મુસાફર ક્રમે ક્રમે અપૂર્વ શુક્લ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરી, વિશુદ્ધિ
 પામે તે અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાન.) (એ અપૂર્વ શુક્લધ્યાન ખૂબ
 ખૂબ વૃદ્ધિ પામતું થકું મોહકર્મ સમૂહના રથૂલ અશોને
 ક્ષીણ કરે ત્યારે જીવ અનિવૃત્તિ કરણ નામના નવમા ગુણ-
 ધ્યાનકે આરૂઢ થાય.) (એ રીતે કપાયો પાતળા પાડતો
 જીવ સૂક્ષ્મકપાય ગુણસ્થાને પહોંચે.) (સર્વ પ્રકારના મોહ
 ઉપશાંત થતાં જીવ જે ગુણસ્થાને આવે તેનું નામ ઉપશાંત
 કપાય.) મોહનો સમૂહ સંપૂર્ણપણે ક્ષય પામે એટલે જીવ
 બારમું ગુણસ્થાન મેળવે. એ બારમા ગુણસ્થાનનું નામ ક્ષીણ
 કપાય. તે પછી ચાર પ્રકારના ધાતિકર્મ નાશ પામતાં જીવને
 નિર્મલ એવું દેવગણના ઉપજે. એ સયોગ કેવલી નામનું
 તેરમું ગુણસ્થાન થયું. મર્વ પ્રકારના કર્મક્ષય પહેલાંની,
 અત્યસ્પક્ષણવ્યાપી જે અવસ્થા તે ચૌદમું ગુણસ્થાન. એનું
 નામ અયોગ કેવલી. કર્મનો સબધ ત્યાં પૂરો થાય છે.

સંસારી જીવ ઉપરોક્ત ચૌદ ગુણસ્થાનમાં કોઈ એ
 સ્થાને હોય છે.

(ચૌદ ગુણસ્થાનથી પણ પર, જે અનંત સુખમય, અનિર્-
 ચનીય અવસ્થા છે તે મુક્તાવસ્થા. નિખિલ કર્મ સાથેના
 સંસ્પર્શથી અમગ થઈ, સિદ્ધો ભોક્ષકાચના વિખરે, સિદ્ધ-

શિલાની ઉપર વિરાજે છે. સિદ્ધો સંસાર તરી ગયા હોય છે. તેઓ મુક્ત કહેવાય છે.)

ત્રણ પ્રકારના જીવ

સંસારી, સિદ્ધ અને નોસિદ્ધ-જીવ-મુક્ત એ ત્રણ પ્રકારે જીવના ત્રણ ભેદ પાડી શકાય. કર્મસંયુક્ત જીવ સંસારી છે. કર્મ એ પ્રકારના ધાતી અને અધાતી. મુક્તિ માર્ગના મુસાફર ક્રમે ક્રમે પોતાનાં કર્મબંધન દીક્ષા કરે છે. એ રીતે જે પવિત્ર ક્ષણે સંસારત્યાગી સાધક તેરમે શુદ્ધિધ્યાને પહોંચે ત્યારે ચાર પ્રકારના ધાતિકર્મને છેદે છે: એક રીતે એ જીવન્મુક્ત પદ પામે છે. પણ એ વખતે અધાતી કર્મના સંયોગ રહેવાથી તે સયોગ કેવળી અથવા સંપૂર્ણપણે મુક્ત ન થવાથી નોસિદ્ધ નામે પણ ઓળખાય. જીવન્મુક્ત એક અપેક્ષાએ મુક્ત જ છે, પણ પાર્થિવ શરીર બાકી રહેલું હોવાથી આ ત્રીજો ભેદ રાખ્યો છે. ધાતિકર્મના નાશથી જીવન્મુક્ત, કેવળગ્ધાન મેળવે છે, સર્વગતા પામે છે અથવા તો અનંત દર્શન અનંતસુખ, અનંતગ્ધાન અને અનંત વીર્યના એ અધિકારી બને છે.

જીવન્મુક્ત સર્વગ્ધના સામાન્ય કેવળજી અને અર્હત એવા બે ભેદ છે. સામાન્ય કેવળજી માત્ર પોતાની મુક્તિની જ સાધના કરે છે. અર્હત સંસારના સમસ્ત જીવોની મુક્તિ અર્થે ઉપદેશ આપે છે. અર્હત એટલેતીર્થંકર. સંસારસમુદ્રમાં રક્ષણતા જીવોને સારૂ ઉપદેશમય તીર્થનું નિર્માણ તીર્થંકરે જ કરે છે, સાધુ, સાધ્વી, આવક, આવિકા એ ચારે સંઘવિભાગને તેઓ ઉપદેશ આપે છે. તીર્થંકર જ્યારે માતાના ગર્ભમાં આવે છે, અવતરે છે, દીક્ષા લે છે, સર્વગ બને છે અને

નિર્વાણ પામે છે ત્યારે ઇન્દ્રાદિ દેવો મહોત્સવપૂર્વક એમની પૂજા (અર્ચા) કરે છે માટે એમને “અર્હત” પણ કહેવામાં આવે છે. દેહ પ્રત્યે એ પુરુષોને છાંટા જેટલું પણ મમત્વ નથી હોતું. એટલું છતાં એમના દેહ અતિ ગુપ્ત હજાર સૂર્ય જેટલા સમુજ્જ્વલ હોય છે. એ સંપૂર્ણ નિર્દોષ હોય છે. તીર્થંકર ભગવાનને ચાર પ્રકારના અતિશયો પણ હોય છે. અર્હત અથવા તીર્થંકર, પ્રત્યક્ષ ઇશ્વર સ્વરૂપ છે.

પછી જ્યારે સર્વે પુરુષના અઘાતી કર્મ નાશ પામે છે ત્યારે તેઓ કર્મની બેડીમાંથી છૂટી, સંભાર-કેદખાનામાંથી નીકળી, લોકસિખરે રહેલી, ચિર શાંતિમય સિદ્ધસિદ્ધાંતે વિષે વિરાજે છે. જીવની એ છેલ્લામાં છેલ્લી સ્થિતિ છે—પરામુક્તિ છે. સિદ્ધના જીવોને કોઈ પ્રકારનો કર્મભજ નથી હોતો. તેઓ આત્માના વિશુદ્ધ સ્વભાવમાં જ રહે છે. પહેલાં કહી ગયા તેમ અબ્યાખાષ આદિ આઠ પ્રકારના ગુણના તેઓ અધિકારી બને છે.

ચાર પ્રકારના જીવ

ગતિભેદે જીવ, દેવ, નારક, મનુષ્ય અને તિર્થંક એ ચાર પર્યાયમાં વહેંચાયેલા છે.

જૈન મત પ્રમાણે દેવના ચાર પ્રકાર છે (૧) ભવનવાસી (૨) બ્યંતર (૩) જ્યોતિષ્ક અને (૪) વૈમાનિક.

ભવનવાસીના દસ ભેદ: (૧) અસુરકુમાર (૨) નાગકુમાર (૩) વિદ્યુત કુમાર (૪) સુવર્ણકુમાર (૫) અગ્નિકુમાર (૬) વાતકુમાર (૭) સ્તનિતકુમાર (૮) હિદયિકુમાર (૯) દ્વીપકુમાર અને (૧૦) દિશ્કુમાર.

વ્યંતરના આઠ બેઠ : (૧) કિન્નર (૨) કિંપુરુષ (૩) મહોરગ (૪) ગંધર્વ (૫) ચક્ષુ (૬) રાક્ષસ (૭) બૂત (૮) પિશાચ.

જ્યોતિષ્કના પાંચ પ્રકાર (૧) સૂર્ય (૨) ચંદ્ર (૩) મુહુર (૪) નક્ષત્ર (૫) તારકા.

વૈમાનિક બે પ્રકારે (૧) કંપોપપન્ન (૨) કંપાતીત.

ધર્મી નામના નરકના ત્રણ ભાગ છે પહેલા મહાનું નામ "ખર-ભાગ." બીજાનું નામ "ચંક ભાગ" અને ત્રીજાનું 'અબ્ધદુલ.' ધર્મી નરકના પહેલા અને બીજા ભાગમાં સમસ્ત જીવનવાસી દેવોના જીવન અર્થાત્ વાસસ્થાન છે. વિવિધ દેશાદિમાં વસતા હોવાથી બીજા પ્રકારના દેવો વ્યંતર નામથી ઓળખાય છે. રત્નપ્રભા નામના નરકના બીજા ભાગમાં રાક્ષસ નામના વ્યંતરો રહે છે. બાકીના સાત પ્રકારના વ્યંતરો, ઉક્ત નરકના ખરભાગ-પ્રથમ ભાગને વિષે રહે છે. એ સિવાય ધણી પર્વત, ગુફા, સાગર, અરણ્ય, વૃક્ષકોટર, માર્ગ વગેરેમાં વ્યંતરો રહે છે. ભૂમિતળથી માંડી મધ્ય લોકના અંતરવર્તી વિશાળ આકાશમાં જ્યોતિષ્કો વસે છે. ભૂમિના ભાગથી માંડી ૭૬૦ યોજનની અંદર એક જ્યોતિષ્ક દેવ નથી. ૭૬૦ યોજન બાદ તારાગણ છે. બૂતગથી ૮૦૦ યોજન દૂર સૂર્ય વિમાન છે. સૂર્યથી ઉપર ૮૦ યોજન જેટલે ચંદ્ર છે. ચંદ્રથી ત્રણ યોજન ઉપર નક્ષત્રો છે. નક્ષત્રથી ત્રણ યોજન બુધમંડલ છે. બુધથી ત્રણ યોજન ઉંચે શુક્ર, શુક્રથી ત્રણ યોજન ઉંચે બૃહસ્પતિ, બૃહસ્પતિથી ચાર યોજન ઉંચે મંગળ, મંગળથી ચાર યોજન ઉંચે શનિશ્વરઃ એ રીતે બૃહસ્પતિ ૭૬૦ યોજન ઉપર, ૧૧૦ યોજનની અંદર જ્યોતિષ્યક છે. સૂર્યવિમાન તસ

મુવર્ણ જેવું છે. એનો આકાર અર્ધ ગોળાકાર અને એનો વ્યાસ ૪૮/૬૧ યોજનથી પણ કિંચિત્ વધારે છે. સૂર્યવિમાનની પરિધિ વ્યાસથી ત્રણ ગણી કરતાં રહેજ વધુ થાય. સોળ હજાર સેવકો સૂર્યવિમાન ધરી રહ્યા છે. એ વિમાનને વિરે સૂર્યદેવ પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે.

વૈમાનિક દેવો ન્યોતિધ્ક દેવો કરતાં પણ ઉપર છે. તેઓ જીર્ણ લોકને વિષે વમે છે સુમેરૂ પર્વતના શિખરથી ઉર્ધ્વ લોકનો આરંભ થાય છે. એના સોળ કલ્પ અથવા સ્વર્ગ કરવામાં આવ્યા છે. + (૧) સૌધર્મ કલ્પ ઉત્તર દિશામાં. (૨) ઈશાન કલ્પ, દક્ષિણ દિશામાં. આ બે સ્વર્ગની ઉપર અનુક્રમે (૩) સનત કુમાર કલ્પ અને (૪) માહેન્દ્ર કલ્પ. એની ઉપર (૫) બ્રહ્મ કલ્પ અને (૬) બ્રહ્મોત્તર કલ્પ. એની ઉપર (૭) લાંતવ અને (૮) કાપિષ્ઠ. એની ઉપર (૯) શુક કલ્પ અને (૧૦) મહાશુક કલ્પ. એની પછી (૧૧) શતાર અને (૧૨) સહસ્રાર કલ્પ. એની ઉપર (૧૩) આનત અને (૧૪) પ્રાણુત. એની પછી (૧૫) આરણ્ય કલ્પ અને (૧૬) અમ્યુત કલ્પ. આ સોળ કલ્પ ઉપર બાર ઇન્દ્રોનો અધિકાર છે. સૌધર્મેન્દ્ર, ઈશાનેન્દ્ર, સનતકુમારેન્દ્ર અને માહેન્દ્ર અનુક્રમે પહેલા, બીજા ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના અધિપતિ છે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મોત્તર

+ એતામ્બર-દિગ્મ્બર સમ્મત તત્વાર્થસૂત્ર અં. ૫. ૪ સૂત્ર ૩ દશાષ્ટપંચદ્વાદશ વિકલ્પાઃ વત્પપોપપન્નપર્યન્તા. । માં ૧૨ દેવલોકનું વિધાન છે, છતાં અહીં ૧૬ દેવલોક લખ્યા છે તે તથા તેની પછીની દેવલોક સંબંધીની હકીકત દિગ્મ્બર શાસ્ત્રમાં વિશિષ્ટતારૂપ વર્ણવેલી છે જેનું અન્તરણ્ય જાદાઆયંજીએ અહિં ધર્મ હોય એમ જાણે છે.

(૪૧) બ્રહ્મા, (૪૨) બ્રહ્મોત્તર સાતમા-આઠમા રવર્ગનાં
 બે ભાગ : (૪૩) બ્રહ્મહેદય (૪૪) લાંતવ. નવમા-દશમા
 કૃપમાં (૪૫) મહાશુક નામનું એક પટલ છે અગ્નિયારમા-
 બારમા કૃપમાં એક જ છે, તેનું નામ (૪૬) શતાર. તેરમા,
 ચૌદમા, પદરમા, સોળમા કૃપના એકંદરે ૬ ભાગ છે: (૪૭)
 આનત (૪૮) પ્રાણુત (૪૯) પુષ્પક (૫૦) સાતક (૫૧) આરણ્ય
 (૫૨) અચ્યુત. ઐવેયક-વિમાનના અધોભાગને વિષે ૩
 ભાગ છે: (૫૩) સુદર્શન (૫૪) અમોઘ (૫૫) સુપ્રશુદ્ધ.
 ઐવેયક વિમાનના મધ્ય ભાગને વિષે ૩ પટલ છે (૫૬)
 યશોધર (૫૭) સુભદ્ર (૫૮) વિશાત્ર. ઐવેયક વિમાનના

કલ્પ બ્રહ્મેન્દ્રના અધિકારમાં છે છાત્ર ઇન્દ્ર સાતમા અને આદ્યમા કંપનો સ્વામી છે શુક્ર અને મહાશુક્ર કલ્પનું સરક્ષણ શુક્રેન્દ્ર કરે છે સતાર ઇન્દ્ર અગીયારમા-બારમા મ્વર્ગને સંભાળે છે આનન્દ્ર, પ્રાણુતેન્દ્ર, આરણ્યેન્દ્ર અને અચ્યુતેન્દ્ર અનુક્રમે ૧૩ મા, ૧૪ મા, ૧૫ મા અને ૧૬ મા કંપના અધિ સ્વામી છે સોળમા કંપ અથવા સ્વર્ગ મુધોમા જે વૈમાનિક દેવો વસે છે તેઓ કંપોપપન્નના નામથી પ્રસિદ્ધ છે સોળ સ્વર્ગની ઉપર ઐવેષક નામના વિમાન છે, તેની હાર અનુદિશ અને અનુદિશ-વિમાનની ઉપર અનુત્તર નામે વિમાન આવેલ છે

કંપાતીત વિમાનોમા કંપાતીત નામના વૈમાનિક દેવો રહે છે મોળ કંપ અને કંપાતીત વિમાનો ૬૩ ભાગ (પદ્મ)માં વહેચાયેલા છે તેમા સૌધર્મ અને ઈશાન કંપના બધા મળીને ૩૧ છે જેમકે (૧) ઋતુ (૨) ચન્દ્ર (૩) વિમન (૪) વયુ (૫) વીર (૬) અરણ્ય (૭) નદન (૮) નવિન (૯) રોહિત (૧૦) કમન (૧૧) અચ્ય (૧૨) માક્ષ (૧૩) ઋક્ષીશ (૧૪) વૈદ્ય (૧૫) રથ (૧૬) રથિર (૧૭) અક (૧૮) રક્ષિક (૧૯) તપનીય (૨૦) મેધ (૨૧) હારિદ્ર (૨૨) પદ્મ (૨૩) લોહિતાક્ષ (૨૪) વજ્ર (૨૫) નંદાવર્ત (૨૬) પ્રભકર (૨૭) પિષ્ટાક (૨૮) ગજ (૨૯) મસ્તક (૩૦) ચિત્ર (૩૧) પ્રભ ત્રીજા અને ચોથા મ્વર્ગમા ૭ સમૂહ છે (૩૨) અજન (૩૩) વનમાલ (૩૪) નાગ (૩૫) ગરુડ (૩૬) લાગન (૩૭) બનભદ્ર (૩૮) ચક્ર પાચમા અને છઠા કલ્પમાં ૪ ભાગ છે (૩૯) અરિષ્ટ (૪૦) દેવસમિતિ

(૪૧) બ્રહ્મા, (૪૨) બ્રહ્મોત્તર સાતમા-આઠમા સ્વર્ગના બે ભાગ (૪૩) યજ્ઞહેદય (૪૪) લાતવ નવમા-દશમા કક્ષમા (૪૫) મહાશુક નામનું એક પટન છે અગ્નીધારમા-ધારમા કૃપમા એક જ છે, તેનું નામ (૪૬) શનાર. તેરમા, ચૌદમા, પદરમા, સોળમા કે પના એન્દ્રે ૬ ભાગ છે (૪૭) આનત (૪૮) પ્રાણુત (૪૯) પુષ્પક (૫૦) માતક (૫૧) આગ્નુ (૫૨) અચ્યુત ઐવેયક-વિમાનના અગ્રભાગને વિષે ૩ ભાગ છે (૫૩) સુસ્પર્શન (૫૪) અમોઘ (૫૫) સુપ્રસુદ્ધ ઐવેયક વિમાનના મધ્ય ભાગને વિષે ૩ પટન છે (૫૬) યશોધર (૫૭) સુભદ્ર (૫૮) વિશાન ઐવેયક વિમાનના ઉપરના ભાગમા ૩ પટન છે (૫૯) સુમન (૬૦) સૌમન (૬૧) પ્રીતિન્દ્ર અનુદિશ વિમાનમા (૬૨) આદિત્ય નામનું એક જ પટન છે અનુદિશ વિમાના ઉપરના ભાગમા-અનુત્તર વિમાનમા (૬૩) સર્વાર્થસિદ્ધ નામનું એક પટન છે

ઉપરોક્ત વર્ણન ઉપરથી એટલું સમજાશે કે મોળ કે પમા એકદરે પર પટન છે પ્રત્યેક પટનમા તથા પ્રકારના વિમાન અથવા નિવાસ ગ્રામ છે (૧) ઇન્દ્રક વિમાન (૨) શ્રેણીમદ્ધ વિમાન અને (૩) પ્રકીર્ણક વિમાન વચ્ચે ઇન્દ્રક વિમાન અને એની આમખામ શ્રેણીમદ્ધ વિમાન હોય છે પ્રત્યેક શ્રેણીમદ્ધ વિમાનમા ૬૩ વિમાન હોય છે પણ નીચેથી જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ તેમ એક શ્રેણી વિમાન ઓછું થતું જાય એ રીતે ૬૨ મા પટનને વિષે એક ઇન્દ્રક વિમાન રહે છે તેની ચારે ધાર માત્ર ચાર શ્રેણી વિમાન હોય છે ઇન્દ્ર વિમાનની ચોતરફ જેમ શ્રેણીમદ્ધ વિમાન હોય છે તેમ તેની વિદિશાઓમા પણ પ્રકીર્ણક અથવા પુષ્પ પ્રકીર્ણક વિમાન હોય

છે. ૬૩ માં પટલમાં પ્રકીર્ણક વિમાન નથી. ત્યાં મધ્ય ભાગને વિશે સર્વાર્થસિદ્ધિ નામનું ઇન્દ્રક વિમાન અને તેની આસપાસ વિજય, વૈજયન્ત, જયન્ત અને અપરાજિત નામના ચાર શ્રેણીબદ્ધ વિમાન રહેલાં છે.

દેવોમાં ભવનવાસી, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક એવા ચાર ભાગ છે, તે આપણે જોઈ ગયા. એ ચાર ભાગ પાછા દસ ભાગમાં વહેંચાયા છે: (૧) ઇન્દ્ર (૨) સામાનિક (૩) ત્રાયસ્વિશ (૪) પારિપદ (૫) આત્મરક્ષ (૬) લોકપાલ (૭) અનીક (૮) પ્રકીર્ણક (૯) કિલ્બિષિક અને (૧૦) આલિયોગ્ય. ભવન અને વ્યંતરના દેવોમાં ત્રાયસ્વિશ તેમજ લોકપાળ જેવા ભેદ નથી. જ્યોતિષ્ક અને કલ્પોપપન્ન વૈમાનિકોની અંદર જ ઉપર કલા તેવા દસ ભેદ છે. કલ્પાતીત દેવોમાં કંઈ ખાસ ભેદ નથી. કારણ કે તેઓ બધા ઇન્દ્રો હોય છે એટલે જ કલ્પાતીત વૈમાનિકો “અહમિન્દ્ર” ના નામથી ઓળખાય છે. દેવોની અંદર જે રાજા, વડીલ તે ઇન્દ્ર. સામાનિક દેવોના ભોગોપભોગ ઇન્દ્રના જ ભોગોપભોગ જેવા હોય છે, દેર એટલે કે ઇન્દ્રને સૈન્ય હોય છે, આસાંકિત સેવક હોય છે, અને રાજ્ય-અધ્યક્ષ હોય છે. સામાનિકને એવું નથી હોતું. ઇન્દ્રને ૩૩ મંત્રીઓ અથવા પુરોહિતો હોય છે. તે ત્રાયસ્વિશ દેવના નામે ઓળખાય છે. ઇન્દ્ર સભાના સભાસદો પારિપદ નામે પ્રસિદ્ધ છે. ઇન્દ્રના પશુ ચરીરરક્ષક દેવો હોય છે. લોકપાળો ઇન્દ્રના રાજ્યનું રક્ષણ કરે છે. ઇન્દ્રના સૈનિક અનીક દેવના નામે ઓળખાય છે સેવક-દેવો આલિયોગ્યના નામે અને હલ્દી શ્રેણીના દેવો કિલ્બિષિકના નામે ઓળખાય છે.

નીચેના સમૂહથી ઉચે રહેતા દેવતાઓના સમૂહ ક્રમે ક્રમે તેજ, વર્ણ, (ક્ષેત્રા,) આયુઃ, ઇન્દ્રિયગ્ન, અવધિગ્ન, સુખ અને પ્રભાવમાં વિશેષ ઉન્નત હોય છે. જેમ જેમ ઉચ્ચ દેવલોકમાં જઈએ તેમ તેમ તેમના માનકપાય, ગતિ, દેહ પ્રમાણ અને પરિગ્રહ પણ ઓછાં થતા લાગે છે દેવ યોનિમાં જન્મ, તે તે જીવના પુણ્ય ઉપર આધાર રાખે છે. ભવન, વ્યંતર અને જ્યોતિષક દેવોની અંદર કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને પીત એ ચાર વર્ણ હોય છે. સૌધર્મ અને ઇશાન કલ્પમાં કેવળ પીતવર્ણ હોય છે. ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવોનો વર્ણ કંઈક પીત અને પદ્માભ હોય છે. પાંચમાથી આઠમા કલ્પના દેવોનો વર્ણ પદ્માભ, નવમી બારમા દેવલોકના દેવોનો પદ્માભ અને શુક્લાભ, અને તેરમા કલ્પથી લઈ ઉપરના સમસ્ત કલ્પના દેવોનો શુક્લવર્ણ હોય છે.

દેવો કંઈ મુક્ત જીવ નથી. શુભ કર્મના યોગે તેઓ ઉત્તમ પ્રકારનાં સુખ ભોગવી શકે છે એટલુંજ. બાકી જન્મ અને મૃત્યુની ઘટમાળ તો ત્યાં પણ છે. કોઈ કોઈ બાબતમાં તેઓ પૃથ્વી ઉપર વસતા મનુષ્યો જેવા જ હોય છે. એમને પણ સારી વસ્તુનો શોખ અને અલ્પમતી વસ્તુનો અભાવ હોય છે. મનુષ્યની જેમ દેવોને પણ વિષયવાસના છે, છતાં કેટલીક બાબતમાં તેઓ મનુષ્યથી જૂદા પડે છે. ભવનવાસી, વ્યંતર, જ્યોતિષક અને સૌધર્મ તથા ઇશાન કલ્પના દેવોને મનુષ્ય તથા તિર્યચની જેમ શરીર સંયોગપૂર્વકની રમણક્રિયા હોય છે. ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવોને માત્ર રમણીયુ આલિંગન હોય છે. પાંચમાથી આઠમા સ્વર્ગ સુધીના દેવો દેવીઓના રૂપદર્શનથી વિષય સુખ અનુભવે છે. નવમા, દશમા, અગીયારમા, બારમા સ્વર્ગના દેવો, દેવીઓના શબ્દ સાંભળી

સ્વર્ણનિર્મિત છે. એ છ પર્વતોને શીખરે અનુક્રમે પદ્મ, પદ્મપદ્મ, તિર્ગિજ, કેશરી, મહાપુડગિક અને પુંડરિક નામના સરોવરો છે. પર્વતોની જેમ આ સરોવરો પણ પૂર્વ-પશ્ચિમ દિશામાં ફેલાયેલા છે. પહેલું મરોવર લંબાઈમાં એક હજાર ચોજન અને પહોળાઈમાં ૫૦૦ ચોજન છે: ખીજું, પહેલાના કરતાં બમણું; ત્રીજું, ખીજાના કરતાં બમણું, ચોથું, પાંચમું અને છઠ્ઠું, અનુક્રમે ત્રીજા, ખીજા અને પહેલા સરોવર જેવું છે. દસ ચોજન જેટલી એની ઉંડાઈ હોય છે.

પ્રથમ સરોવરની અંદર એક ચોજન વિસ્તૃત એક કમળ છે. એનો કર્ણિકા બે કોસની અને પાસેના બે પાંદડા-માંનું પ્રત્યેક પાન એક કોસનું છે. ખીજા કમળનું પરિમાણ બે ચોજનનું છે. ત્રીજા સરોવરના કમળનું ચાર ચોજન, અને ચોથા, પાંચમા તથા છઠ્ઠા સરોવરમાંના કમળો, અનુક્રમે ત્રીજા, ખીજા અને પ્રથમ સરોવરના જેવા જ છે. આ છ કમળોની ઉપર યથાક્રમે (૧) શ્રી (૨) ઝી (૩) કૃતિ (૪) કીર્તિ (૫) ભુદ્ધિ (૬) લક્ષ્મી નામની છ દેવીઓ વિરાજે છે. એમનું દરેકનું આયુઃ એક પચ્ચોપમનું છે. એ દેવીઓ પોત-પોતાના સ્થાનની અધીશ્વરી હોય છે. એમને પણ સલાસદ તથા સામાનિક દેવો હોય છે. મુખ્ય કમળમાં દેવી બેસે છે અને એની આલુચાણુના ખીજા કમળો ઉપર દેવતાઓનો સમૂહ બેસે છે.

ભરત આદિ સાત ક્ષેત્રોમાં અનુક્રમે નીચેની નદીઓ વહે છે; (૧) ગંગા તથા સિંધુ (૨) રોહિતા તથા રોહિતાસ્યા (૩) હરિતા તથા હરિકીતા (૪) શીતા તથા શીનોદા (૫)

નારી તથા નરકાંતા (૬) સુવર્ણકૂટા તથા રૂપકૂલા અને (૭) રક્તા તથા રક્તોદાઃ એકંદરે ચૌદ નદીઓ વહે છે.

પ્રત્યેક ક્ષેત્રની પૂર્વ તથા પશ્ચિમે સમુદ્ર છે. પ્રત્યેક ક્ષેત્રને વિષે જે જે નદીઓનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં પહેલી નદી પૂર્વ સમુદ્ર તથા બીજી નદી પશ્ચિમ સમુદ્રમાં મળે છે. ગંગા અને સિંધુની—દરેકની, ઉપનદીઓની સંખ્યા લગભગ ચૌદ હજારની છે. બીજા, ત્રીજા, અને ચોથા ક્ષેત્રની મહાનદીઓની, પ્રત્યેકની, ઉપરોક્ત ઉપનદીઓ કરતાં બમણી સંખ્યા સમજવી. પાંચમા, છઠ્ઠા તથા સાતમા ક્ષેત્રની મહાનદીઓની, પ્રત્યેકની ઉપનદીઓ અર્ધોઅર્ધો ઓછી થતી જાય છે.

જમ્બૂદ્વીપ વિસ્તારમાં એકલાખયોજન છે. એની અંદર આવેલા ભરતક્ષેત્રનો દક્ષિણોત્તર વિસ્તાર ૫૨૬,૧^૬ યોજન છે. ભરતક્ષેત્રથી માંડીને વિદેહક્ષેત્ર ૫૫^૮ ત જે જે ક્ષેત્રો તથા પર્વતો છે તે દરેકનો વિસ્તાર, પૂર્વના કરતાં બમણો સમજવો. વિદેહની પછી જે પર્વતો તથા ક્ષેત્રો છે તેનું પરિમાણ, પૂર્વના કરતાં અડધું સમજવું. ભરતક્ષેત્રમાં પૂર્વ—પશ્ચિમમાં સમુદ્ર-પર્યંત વિસ્તૃત એક પર્વત છે, તેનું નામ વિજયાર્ધ (વૈતાલય).

ભરતક્ષેત્રના ૭ ખંડ છે. વિજયાર્ધની ઉત્તર દિશામાં ત્રણ ખંડો આવેલા છે. આ ૭ ખંડ ઉપર વિજય વર્તાવનાર મહિષાળ પોતાને ચક્રવર્તી તરીકે ઓળખાવી શકે. ઉત્તરના ત્રણ ખંડ ન જીતાય ત્યાં સુધી નૃપતિ અર્ધવિજયી ગણાય. એટલા સાથે ભરતક્ષેત્રનો મધ્યમાં આવેલા આ પર્વતનું નામ વિજયાર્ધ રાખવામાં આવ્યું છે, એને રજતાદ્રિ પણ

કહેવામાં આવે છે. ગંગા અને સિન્ધુનાં પાણી, વિજયાધર્ પર્વતના ઉત્તર ભાગમાં વહેતાં થકાં, એ જ પર્વતના પત્થરોને બેદી દક્ષિણ તરફના સમુદ્રને મળે છે. ઉક્ત પર્વતના ઉત્તરમાં તેમ દક્ષિણમાં પણ ત્રણ ત્રણ ખંડ છે. વિજયાધર્ પર્વતના ઉત્તરના ત્રણ ખંડ અને દક્ષિણના બે બાલુના બે ખંડ મ્લેચ્છ-ખંડ છે અને મધ્યમાં આર્યવર્ત છે. ભરતક્ષેત્રની પશ્ચિમે, દક્ષિણે અને પૂર્વે સમુદ્ર અને ઉત્તરે કૃષ્ણાચલ છે. જંશુદ્રીપના સાત ક્ષેત્રના એ પ્રમાણે ખંડ સમજી લેવા.

બીજા, ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા ક્ષેત્રમાં એક એક ગોળાકાર પર્વત હોય છે. હૈમવત ક્ષેત્રમાં જે ગોળાકાર પર્વત છે તેનું નામ વૃત્તવેદાદ્ય. હિમવાન પર્વતને વિષે રહેલા પદ્મ-સરોવરમાંથી બે નદીઓ નીકળી છે, તે ભરતક્ષેત્રમાં આવે છે. રાહિતાસ્થા નામની એક બીજી નદી હૈમવત ક્ષેત્રના વૃત્તવેદાદ્ય પર્વતના અર્ધભાગને પ્રદક્ષિણા દેતી થકી પશ્ચિમ સમુદ્રમાં મળે છે. હૈમવત ક્ષેત્રના ઉત્તર ભાગમાં મહાહિમવાન પર્વત છે. આ પર્વત-માંથી પણ એક બીજી નદી નીકળે છે, હૈમવત ક્ષેત્રના વૃત્તવેદાદ્ય પર્વતના બીજા અર્ધ ભાગને પ્રદક્ષિણા દેતી થકી એ પૂર્વસમુદ્રમાં મળે છે. ત્રીજા ક્ષેત્રમાં પણ નદી અને ગોળાકાર પર્વતની સ્થિતિ એ પ્રમાણે જ સમજી લેવી. બીજા-ત્રીજા ક્ષેત્ર, જઘન્ય અને મધ્યમ ભોગભૂમિ ગણાય છે.

ચોથા ક્ષેત્રનું નામ વિદેહ. વિદેહના ગોળાકાર પર્વતનું નામ સુમેરૂ. આ સુમેરૂ પર્વતના ઉત્તર-દક્ષિણ ભાગમાં ઉત્કૃષ્ટ ભોગભૂમિ છે. પૂર્વ, પશ્ચિમ તરફના ભાગમાં ડર ડર્મભૂમિઓ છે. વિદેહક્ષેત્રમાં સીતા અને સીતાદાનામની બે નદીઓ, પર્વતને પ્રદક્ષિણા આપતી થયાક્રમે પૂર્વ તથા પશ્ચિમના સમુદ્રમાં સમાય

છે. વિદેહક્ષેત્રની ૩૨ કર્મભૂમિઓમાં દરેકને વિગ્નવાધ (વૈતાલ્ય) પર્વત અને બે બે ઉપનદીઓ હોય છે.

પાંચમા, છઠ્ઠા ક્ષેત્રમાં બે બે મહાનદીઓ અને એક એક પર્વત છે. આ બે ક્ષેત્રો મધ્યમ તથા જઘન્ય ભોગભૂમિ ગણાય છે, કર્મભૂમિ તથા ભોગભૂમિના સ્વરૂપ વિશે હવે પછી કહીશું.

ભરતક્ષેત્ર અને ઐરાવતક્ષેત્ર એ બે ક્ષેત્રો એવાં છે કે જ્યાં કાળચક્ર પ્રભાણે જીવનાં આયુ, શરીર, શક્તિ વગેરેમાં ફેરફાર થયા કરે છે. જે વખતે જીવનાં શરીર વગેરે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ભોગવતાં હોય તે કાળનું નામ ઉત્સર્પિણી કાળ અને જે વખતે ક્ષીણ દશા ભોગવતાં હોય તે કાળનું નામ અવસર્પિણી કાળ. આ બે પ્રકારના કાળના છ છ આરા છે. સુખમા, સુખમા, સુખમા-દુઃખમા, દુઃખમા-સુખમા, દુઃખમા, દુઃખમા-દુઃખમા. આજે અવસર્પિણી કાળનો દુઃખમા નામનો પાંચમો આરો ચાલે છે. છઠ્ઠો આરો ધણો જ દુઃખદાયક છે તે હજી આવવાનો બાકી છે. તે પછી પાછો ઉત્સર્પિણી કાળ શરૂ થશે. કાળના પ્રભાવે જીવનાં આયુ, શરીર, શક્તિ વગેરેમાં વધઘટ થાય છે. તે જ પ્રભાણે ભરત, ઐરાવતની ભૂમિને વિશે પણ કેટલાક ફેરફાર થાય છે.

જંબુદ્વીપની ચોતરફ લવણોદ મહાસમુદ્ર છે. આ સમુદ્રના એક કીનારાથી સામા કીનારા સુધીનું અંતર પાંચ લાખ ચોજનનું છે. લવણસમુદ્રને વીંટીને ધાતકીખંડ છે. એ પણ દ્વીપ છે. એનો વિસ્તાર લવણોદ કરતાં જમણો અને જંબુદ્વીપ કરતાં ચારમણો છે. સમુદ્ર માથેનો એનો વ્યાસ ૧૩ લાખ ચોજનનો છે. જંબુદ્વીપ યાગી જેવો મોળા હોવાથી, એની

અંદરના પર્વતો એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી વિસ્તરેલા પડ્યા છે. પણ ધાતકીખંડ કંકણ અથવા તો ચક્રની જેમ છે. પૈડામાં ઘણા આરા હોય છે તેમ ધાતકી ખંડ પર્વતોથી વહેંચાયેલો છે. પર્વતોની વચ્ચેના પ્રદેશ એક એક ક્ષેત્ર ગણાય છે. એ ખંડમાં બાર પર્વત છે. બે મેર અને ચૌદ ક્ષેત્ર છે. આ ખંડમાં ૬૮ કર્મભૂમિ અને ૧૨ ભોગભૂમિ છે.

ધાતકી ખંડની પછી કાલોદ સમુદ્ર અને તે પછી પુષ્કર-દ્વીપ આવે છે. કાલોદ સમુદ્રનો વિસ્તાર આઠ લાખ યોજનનો છે, અને પુષ્કરદ્વીપનો વિસ્તાર ૧૬ લાખ યોજનનો છે. પુષ્કરદ્વીપના અર્ધા ભાગમાં, એટલે કે ૮ લાખ યોજનની અંદર ધાતકીખંડની જેમજ ક્ષેત્ર તેમજ પર્વતો છે. બાકીના આઠ લાખને વિશે ક્ષેત્ર વિભાગ આદિ નથી. પુષ્કરદ્વીપની બરાબર મધ્યમાં માનુષોત્તર નામનો એક પર્વત છે. આ પર્વતની બહાર મનુષ્યની ગતિ કે આવાસ નથી. વિદ્યાધરો અને ઋદ્ધિવાળા ઋષિઓ* પણ ત્યાં જઈ શકતા નથી. એટલા સાર એનું નામ માનુષોત્તર રાખવામાં આવ્યું છે. માનુષોત્તર પર્વતના બહારના ભાગમાં કેવળ ભોગભૂમિ છે. પર્યુઓ જ વસે છે.

જંબુદ્વીપમાં, ધાતકીખંડમાં અને અર્ધા પુષ્કરદ્વીપમાં એટલે કે અઢી દ્વીપમાં અને લવણોદ તથા કાલોદ સમુદ્રમાં મનુષ્યગતિ આવ જા કરી શકે છે. મનુષ્યગતિના આ આવાસસ્થાનમાં ૯૬ અન્તર્દ્વિપો છે. x આ અન્તરદ્વીપોમાં

* વિદ્યાચારણ તથા જંબાચારણ ત્યાં જઈ શકે છે—ભગવતી સૂત્ર.

x સ્વેતાશ્વર સાહિત્યમાં ૫૬ અન્તર્દ્વીપ કહ્યા છે, ન્યાં પણ કેવળ અકર્મભૂમિ સુભોગભૂમિ હોવાનું વિધાન છે; ન્યાંના મનુષ્યો મનુષ્ય આકૃતિવાળા છે.

જે મનુષ્યો વસે છે તેઓ ભોગભૂમિવાસી ગણાય છે. તેમનામાં કેટલાક વાનર આકારવાળા તો કેટલાક અશ્વના આકારવાળા હોય છે. એમને એકેચ્છ કહ્યા છે.

માનવજાતિના આર્ય અને એકેચ્છ એવા બે ભાગ છે. આર્યખંડમાં આર્યો વસે છે. તેમનામાં પણ શક, બીલ એવી જાતિઓ છે, જે આર્ય તરીકે ગણાયાતી નથી. એકેચ્છો મોટે ભાગે એકેચ્છખંડમાં અને અંતરદ્વીપોમાં વસે છે.

આર્યોના પણ કેટલાક ભેદ છે. જેઓ પવિત્ર તીર્થક્ષેત્રોમાં વસે છે તેઓ ક્ષેત્રાર્ય, ઈશ્વાકુ જેવા ઉત્તમ કુળને વિશે ઉત્પન્ન થયેલા જાત્યાર્ય. જેઓ વાણિજ્ય આદિથી આજીવિકા ચલાવે છે તેઓ સાવણકર્માર્ય. જેઓ ગૃહસ્થી છે, સંવમા-સંવમધારી શ્રાવક છે તેઓ અપ્પસાવણકર્માર્ય. પૂર્ણ સંવમી સાધુ અસાવણ કર્માર્ય. પવિત્ર ચારિત્ર પાળીને જેઓ મોક્ષ-માર્ગની આરાધના કરે છે તેઓ ચારિત્રાર્ય. જેઓ સમ્યગ્ દર્શનના અધિકારી છે તેઓ દર્શનાર્ય. એ સિવાય બુદ્ધિ, ક્રિયા, તપ, બળ, ઔષધ, રસ, ક્ષેત્ર અને વિક્રિયા એ આઠ વિષયો સંબંધી ઋદ્ધિ ધરાવે છે તેઓ પણ આર્ય છે.

મધ્યલોકમાં ધણી કર્મભૂમિઓ તથા ભોગભૂમિઓ છે. ન્યાં રાજ્યત્વ, વાણિજ્ય, કૃષિકર્મ, અધ્યયન, અધ્યાપન સેવા વગેરે વડે આજીવિકા ચલાવતી હોય તે કર્મભૂમિ. સંસારત્યાગ ન્યાં જની શકતા હોય તે પણ કર્મભૂમિ. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે રથાને પુણ્ય-પાપના ઉદયને લીધે જીવ કર્મથી લેપાતો હોય તે કર્મભૂમિ. ભોગભૂમિમાં એવો બંધ નથી. બંધી મળીને ૧૭૦ જેટલી કર્મભૂમિઓ

છે. તેમાંની, જંજીરદીપને વિશે ભરત તથા ઐરાવત એમ બે, વિદેહક્ષેત્રને વિશે જત્રીસ, ધાતકી ખંડને વિશે અડસડ, અને અર્ધા પુષ્કરદીપને વિશે અડસડ કર્મભૂમિઓ છે. વિદેહ-ક્ષેત્રની ૩૨ કર્મભૂમિઓ પૈકી પ્રત્યેક કર્મભૂમિ, ભરત તથા ઐરાવત ક્ષેત્રની જેમ વિજયાદર્શ (વૈતાદ્ય) પર્વત તથા બે નદી વડે છ ખંડમાં વહેંચાયેલી છે. વિદેહક્ષેત્રના ચક્ર-વર્તીઓ આ છ ખંડના વિજેતા હોય છે.

જે સ્થાનમાં વાણિજ્ય કે કૃષિકર્મ વડે આશુવિકા નથી ચાલતી, જ્યાં રાજ્ય તથા પ્રજા વચ્ચે કંઈ ભેદ નથી, જ્યાં મોક્ષમાર્ગનો સંભવ નથી તે સ્થાન ભોગભૂમિ. ભરત તથા ઐરાવત ક્ષેત્ર, અવસર્પિણી કાળના પ્રથમના ત્રણ આરા સુધી ભોગભૂમિ રૂપ જ હતાં. અવસર્પિણી કાળના ચોથા આરાના આરંભથી એ બન્ને ક્ષેત્રો કર્મભૂમિ રૂપે પરિણમ્યાં છે. અને અવસર્પિણી કાળ ઉતર્યા પછી, ઉત્સર્પિણી કાળના પહેલા ત્રણ આરા સુધી એ બન્ને ક્ષેત્રો કર્મભૂમિ રૂપે જ રહેવાનાં.

વિદેહક્ષેત્રમાં મેર પર્વતની પૂર્વમાં તથા પશ્ચિમમાં ૩૨ કર્મભૂમિઓ છે. એ સિવાય એ મેરની ઉત્તર-દક્ષિણ દિશાએ પણ બે ઉત્કૃષ્ટ ભોગભૂમિઓ છે, તેઓ અનુક્રમે દેવકુર તથા ઉત્તર કુરના નામે ઓળખાય છે. હૈમવત અને હૈરણ્યવત ક્ષેત્ર જઘન્ય ભોગભૂમિ અને હરિવર્ષ રમ્યક ક્ષેત્ર મધ્યમ ભોગ-ભૂમિ છે. જઘન્ય ભોગભૂમિમાં જીવનું આયુષ્પરિમાણ એક પદ્મનું, મધ્યમનું બે અને ઉત્તમ ભોગભૂમિનું ત્રણ પદ્મનું હોય છે. જંજીરદીપની ૩૩ ભોગભૂમિઓ સિવાય, ધાતકીખંડમાં બાર, અને પુષ્કરદીપાર્ધમાં બાર ભોગભૂમિઓ છે. એ રીતે અઢી દીપમાં બધી મળીને ૩૦ ભોગભૂમિ છે. અઢી દીપ

સિવાયના બધા સ્થળે ભોગભૂમિઓ જ છે. પણ એટલો ફેર કે ત્યાં કોઈ મનુષ્ય નથી. એને કુભોગભૂમિ પણ કહી શકાય. અંતર્દ્વીપ અને મ્હેચ્છસ્થાનો કુભોગભૂમિઓ છે.

મનુષ્ય સિવાયના, નજરે ચડતાં બધાં ગ્રાણીઓ તિર્થંચના નામે ઓળખાય છે. તિર્થંચો મધ્યલોકને વિષે વસે છે. એમનામાં પણ એકેન્દ્રિય વિગેરે ઘણા વિભાગ છે. મધ્યલોકના બધા ભાગમાં એકેન્દ્રિય હોય છે. *

* (આ પછીનો ભાગ, જિનવાણી માસિક બંધ થવાથી અપ્રકટ રહી જવા પામ્યો હોય એમ લાગે છે. —અનુવાદક)

ભગવાન પાર્શ્વનાથ

(૧)

મંત્રી વિશ્વભૂતિએ એક દિવસે માયાના કાળા-ભમ્બર જેવા કેશગુચ્છમાં અચાનક એક ધોળો વાળ ઉગતો જોયો. આ જ રીતે આ બધા કેશની પડતી થવાની, યૌવન સરિતા પશુ આખરે સૂકાઈ જવાની, એવા એવા અનેક વિચારો મંત્રીના મનમાં ઉભરાઈ નીકળ્યા. એક ઉગતા ધોળા વાળ ઉપરથી એમણે સંસારની અસ્થિરતા, અસારતાનું અનુમાન કહાડ્યું. પછી તો પોતાનપુરના આ મંત્રીએ એક સ્ત્રી, બે પુત્રો અને અઢળક ઐશ્વર્યનો ત્યાગ કરી મુક્તિનો માર્ગ લીધો.

મંત્રીને બે પુત્રો હતા, તેમાં એકનું નામ કમઠ અને બીજાનું નામ મરૂભૂતિ. કમઠ મોટો હતો, મરૂભૂતિ ન્હાનો હતો,

મોટો હોવા છતાં કમઠ ઘણો મૂરખ હતો. વિશ્વભૂતિ મંત્રીએ પોતાનો મંત્રી તરિક્કેનો અધિકાર કમઠને બદલે મરૂભૂતિને સોંપ્યો. મરૂભૂતિ પોતાનાં વિનય, વિવેક અને ચારિત્ર-

બળે મહારાજ અરવિંદનો માનીતો થઈ પડ્યો. મહારાજને એ વિશ્વાસપાત્ર બન્યો. મહારાજની ગેરહાજરીમાં રાજતંત્રની સગામ મરજૂતિના હાથમાં રહેતી.

એક દિવસે અચાનક વજ્જીય નામના અતિરૂપથી મહારાજને યુદ્ધનો શંખ ફૂંક્યો. મહારાજ અરવિંદ, મરજૂતિને રાજ્ય સોંપી, પોતાના સૈન્ય સાથે બહાર પડ્યા. મરજૂતિ હૈયાત હોય ત્યાં મુઘી મહારાજ અરવિંદને પોતાના રાજ્યની કશી ચિંતા ન હતી.

અરવિંદ મહારાજ યુદ્ધ કરવા ગયા એટલે કમઠના જીવનની પણ રાજ્યમાં હદ ન રહી. એનો સગો ભાઈ મહારાજના સ્થાને બેસતો. કમઠને ધનું કે હવે મને પૂછનાર કોણ છે ?

કમઠ વિવાહિત હતો એની સ્ત્રીનું નામ વરણા હતું. છતાં તે પોતાના નાના ભાઈની સ્ત્રીનું રૂપ નીહાળી મોહ-મુગ્ધ થયો.

એકવાર કમઠે વસુધરાને ઉઘાનમાં છૂટથી ફરતી ફરતી જોઈ. ક્યાંય મુઘી તે એની તરફ એકીટસે જોતો હતો. યઈ રહ્યો. નિરખવા માત્રથી એને તૃપ્તિ ન થઈ. એ નગર બહાર યઈ ત્યારે તેણે એક મોટો નિઃશ્વાસ નાખ્યો.

કમઠના મિત્ર કલહસે એને ધણી ધણી રીતે સમજાવ્યો. “પરસ્ત્રીને માતા જ માનવી જોઈએ, નહીંના ભાઈની સ્ત્રી તો પોતાની સગી પુત્રીરૂપ જણાય.” છતાં, કમઠની કામ પિપાસા શાંત ન થઈ.

“પ્રાણ જામ તો પણ મને કળૂસ છે; એક વાર વસુ-ધરાને મારી પત્ની ન બનાવું ત્યાં મુઘી જીવન નકામું છે.”

કમહનું સાઈ શરીર ધુજતું હતું. એની આંખોમાંથી અરવાળા-
વિક તેજ વરસતું હતું.

કલહંસે જઈ વમુધરાને ખજર આપ્યા: "અહીં પાસેના
લતામંડપમાં તમારા જેઠ મૂર્ચ્છિત જનીને પગ્યા છે, તમારે
એની સારવાર કરવા જવું જોઈએ." કલહંસનાં કપટવાક્ય
સંભળી વસુંધરા દોડતી, બેઆકળી, કમઠ પાસે પહોંચી. હરિણી
વાધના પંજમાં ફસાય એવી જ સ્થિતિ અહીં વમુધરાની થઈ.
કમઠના પાપનો ઘડો પણ ભરાઈ ગયો.

મહારાજ અરવિંદ યત્રુને જીતી પોતાનપુરમાં પાછા ફર્યા
ત્યારે તેમણે ઘણા માણસોના મુખથી એ અત્યાચારની કથા
સંભળી. એમને ફેવે ફેવે કોધનો અગ્નિ જ્વાલો.

"તમે પોતે કંઈ નથી બોધતા. પણ કમઠને હું સખ-
તમાં સખત સખ કરવા માગું છું. મારા રાજ્યમાં હું એ
અન્યાય અજ્ઞાવી લેવા નથી માગતો. તમેજ કહો, એને શી
સજા થવી જોઈએ?" અરવિંદ મહારાજએ, મંત્રી
મરજૂતિને પૂછ્યું.

મરજૂતિ માણસ હતો. કમઠના અત્યાચારે એના હૈયામાં
પણ હોળી સળગાવી હતી. છતાં તે ઉદારતા અને ક્ષમાના
શીતળ જળથી એ આજ ઝોલવવા અહોનિશ પોતાના અંતર
સાથે યુદ્ધ કરતો. તેણે કહ્યું: "આ વખતે એક વાર એને
જવા દો."

મરજૂતિના સ્વભાવની મધુરતા જોઈ મહારાજ વિસ્મિત
થયા. એમણે કહ્યું: "હવે તો હું પોતેજ જધું જોઈ લઉં.
તમારી જીભ નહીં ઉપડે. તમે ખુશીથી તમારા મહેલે જઈ
શકો છો."

મહારાજાએ કમઠના મ્હેં ઉપર મેથ ચોપડી, ગધેડા ઉપર બેસાડી આખા શહેરમાં ફેરવ્યો અને હવે પછી કોઈ વાર પણ પોતાના દેશમાં દાખલ ન થવાનો ફકમ આપ્યો.

અપમાનિત કમઠ, પછી તો, તાપસ બન્યો. વૈરાગ્ય વિનાનો, ધર્મની ગંધ વિનાનો કમઠ, જૂતાચલ નામના પર્વત ઉપર તાપસેના આશ્રમમાં જઈ કોર તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યો.

મરજૂતિએ પોતાના મોટા ભાઈની, તપશ્ચર્યા સંબંધી બધી વિગત સાંભળી વિચાર કર્યો: “ખરેખર, મારા ભાઈનું દીલ હવે પશ્ચાત્તાપના પાણીથી શુદ્ધ થઈ ગયું છે.” મહારાજાએ એને બહુ બહુ રીતે સમજાવ્યો કે કોલસા ગમે એટલા ધોધએ તો પણ ધોળા ન થાય. દુશ્ચરિત્ર માણસ કદાચ થોડા દિવસ સદાચારી બને તો તો ઉલટો એ વધારે બચકર ગણાય. માટે હવે તમારે એની સાથેના બધા સંબંધનો ત્યાગ કરવો એજ ઉચિત છે. પણ મરજૂતિના અંતરમાં બંધુતાનું લોહી ઉછળતું હતું. બ્રાતૃવાત્સલ્યે એના દીલ ઉપર પુરો અધિકાર જમાવ્યો હતો.

એનાથી ન રહેવાયું તે કમઠ પાસે જઈ પગમાં પડ્યો. કહ્યું: “મને ક્ષમા કરો. મહારાજાએ માર્ સાંભળ્યા વિના જ તમને દેશપાર કરી દીધા. હવે આપ ઘેર પધારો. તમારી આ કહિત તપશ્ચર્યા જોઈ મારું હૃદય ચીરાઈ જાય છે.”

કમઠ એ વખતે બે હાથમાં ભારે વજનના બે મોટા પથ્થર ઉચકી રાખી, ઉભો ઉભો તપશ્ચર્યાકરતો હતો. પોતાના ન્હાના ભાઈના વિનથી મધુર શબ્દોએ, એના દીલમાં ભરાઈ બેઠેલા ક્રોધરૂપી સર્પને હાંચેડ્યો. કાંઈ વધુ વિચાર નહીં કરતાં,

હાથમતો ભારે પથર તેણે નાના ભાઈના માથા ઉપર પછાડ્યો. મરજૂતિ ત્યાં ને ત્યાંજ મૃત્યુ પામ્યો.

કમળેના આવેા નિબુર વ્યવહાર જોઈ, આસપાસના તપસ્વીઓ પણ ખજલજી હસ્યા. એમણે એને આશ્રમમાંથી હાંકી દાદ્યો.

કમળ ભીષ ભોગની એક પક્ષીમાં જન્મને ભરાયો. ત્યાં રહીને તેણે ચોરી-હુટકાટ આદિનો ઉપદ્રવ દેલાવવા માંડ્યો.

એક અવધિરાની મુનિરાજે મહારાજ અરવિંદને, મરજૂતિના મૃત્યુના સમાચાર મંગળાવ્યા. મહારાજને એ વાત સાંભળી બહુજ દુઃખ થયું. “મેં જ એને જતાં વાપોં હતો. ન માન્યું; આખરે એ દુષ્ટે પોતાના સમા ભાઈનો પણ નિર્દય-પણે ઘાત કર્યો.” મહારાજ મનમાં બોલ્યા.

(૨)

પૃથ્વી ઉપર કાણ અમર રહ્યું છે ? કમળ અને એની સ્ત્રી વણ્યા પણ પરજોડને પથે ચાલી નીકળ્યાં છે.

આકાશના એક ખૂણામાં વરસાદનું વાદળ ધીમે ધીમે ઘેરાતું જાય છે. એ વાદળ નથી. જાણે કે એક ચિત્રકાર નિરાતે બેઠો બેઠો આકાશ રૂપી પટ ઉપર નવા નવા ચિત્રો દોરી રહ્યો છે. ધડીમાં એક ચિત્ર દોરે છે, તો ધડી પછી પાછું ભૂરી નાંખે છે. ધડીમાં એક નવોજ આકાર નજરે પડે છે.

મહારાજ અરવિંદ મેઘની આ લીલા તસ્લીનતાપૂર્વક જોઈ રહ્યા છે. વાદળ-ચિત્રકારે એક જિનમંદિર ચીતરવાનું આદ્યું. મહારાજને એ ચિત્ર બહુજ ગમી ગયું. તેઓ પણ

એક પીંછી તથા થોડો રંગ લઈ, એની નકલ ઉતારવા બેસી ગયા. આ વાદળના આકારનું એવું જ એક બીજું ગિનમંદિર ચણાવવાની એમની ભાવના હતી.

એટલામાં તો વાદળ વીંખાયું. મંદિરનું આખું સ્વપ્ન ઉડી ગયું.

“સંસાર આટલો બધો અસ્થિર છે ?” મહાગજના અંતરમાંથી પોકાર ઉઠ્યો. આ રાજ્ય, આ સંપદા, આ જીવન, એ બધું શું આ વાદળના મંદિર જેવું જ ક્ષણિક હશે ? એ બધાંને વીંખાતાં શી વાર ? શા સારું અસ્થિર સંસાર પાછળ મારું જીવન વીતાવી રહ્યો છું ?”

અરવિંદ મહારાજ, પોતાના પુત્રને રાજસિંહાસને સ્થાપી ત્યાગમાર્ગને પથે ચાલી નીકળ્યા. એ રીતે કેટલાક વર્ષો વહી ગયા.

સમ્રાટ અરવિંદ આજે અરણ્યવાસી છે. નિઃસ્પૃહ મુનિના સર્વ આચાર પાળે છે.

એક વાર સમ્રાટ શીખર તરફ વિહરતાં, માર્ગમાં સલ્લકી નામનું એક મોટું અરણ્ય આવ્યું. અરવિંદ મુનિની સાથે બીજા પશુ ધણા મુનિઓ હતા. સલ્લકીના અરણ્યમાં એ સૌ ઉતર્યા.

મુનિઓનો સંઘ મળ્યો હતો, એટલામાં એક ગાંડા હાથી મહાન્મત્તપણે વૃક્ષોને મૂળમાંથી ઉખેડીને ફેંકતો પોતાની તરફ આવતો એમણે જોયો. મહાત્મા અરવિંદ ધ્યાનસ્થ હતા. તેઓ નેત્ર ઉઘાડે તે પહેલાં જ ગાંડા હાથીએ એમને સૂંઘી પકડ્યા. મહાત્માએ જરાયે વ્યાકૂળતા ન બતાવી. એ તો પર્વતની જેમ પોતાના આસને બેસી રહ્યા.

હાથીનો ગર્વ ગળી ગયો. એને મુનિ અરવિંદની છાતી ઉપર શ્રીવત્સનું ચિહ્ન જોયું. એ ચિહ્ન જોતાં જ હાથીને પોતાના પૂર્વભવની સ્મૃતિ જાગી. એક ન્હાના સરખા નીશાનમાં આખા ભવની લાંબી-સળંગ કથા લખાએલી એણે વાંચી લીધી. હાથીએ સૂંઢ નમાવી મહારાજને પ્રણામ કર્યો,

“શા સાર આ પ્રકારની વ્યર્થ હિંસા કરે છે?” મુનિ અરવિંદ હાથીને સંબોધી કામળ વાણીમાં કહેવા લાગ્યા : “હિંસા જેવું બીજું એક પણ પાપ નથી. અકાળ મૃત્યુના પરિણામે તો તે હાથીનો-જનવરનો ભવ મેળવ્યો છે. હજી પણ પાપથી કંઈ નથી બહીતો ? ધર્મને પંથે વિચર ! વ્રતાદિનું પાલન કર ! કોઈક દિવસે સારી ગતિ પામશે !”

અકાળે અપધાત-મૃત્યુનો ભોગ બનેલો મત્રી-મરજૂતિનો છુવ આ અરણ્યમાં હાથી રૂપે અવતર્યો હતો. કમકંઠી પત્ની-વરણા એની હાથિણી રૂપે હતી. હાથીનું નામ વજ્રધોષ, વજ્રધોષ સહકી વનમાં ભ્રમતો. હાથિણી રૂપે વરણા એની પ્રિયતમા બની હતી. વિધિનાં વિધાનો કેટલાં વિલક્ષણ હોય છે ?

વજ્રધોષને પોતાનો પૂર્વ ભવ યાદ આવ્યો. અસાધારણ દુઃખ અને પશ્ચાત્તાપને લીધે એનું ચિત્ત વલોવાઈ રહ્યું. અરવિંદ મુનિના પાદપદ્મમાં મૌનભાવે એણે પોતાનું મસ્તક ઝૂકાવ્યું : પ્રતિજ્ઞા લીધી કે “હવે હિંસા નહિ કરું, યાવજજીવન ખાર મન પાળીશ. ”

મુનિવર અરવિંદ વિહાર કરીને ગયા ત્યારે વજ્રધોષ હાથી પણ ધણે દૂર સુધી એમને વળોટાવા ગયો. હવે તો એ અહિંસા પાળતો થયો છે. માત્ર ભૂખનું નિવારણ કરવા થોડાં સૂકાં તુણ ખાય છે. અપકારીને પણ એ ક્ષમા કરે છે.

શત્રુ કે મિત્રને પણ એ સમાન ગણે છે પર્વના દિવસોમા તે ઉપવાસ કરે છે, અહન્યર્થ પાળે છે. તપશ્ચી ક્રમે ક્રમે એનું શરીર સૂકી લાકડી જેવું થઈ ગયું પણ એ વાતની એને મુદ્દન ચિંતા નથી અહોનિશ પરમેષ્ઠી મંત્રનો જાપ જપે છે

એક દિવસે તરસને લીધે અકળાયેલા વજ્રોપ પાણી પીવા માટે વેગવતી નદી તરફ જતો હતો ત્યાં ઠીનારે જ કંકટ નામનો એક સર્પ રહેલો એ સાપ વજ્રોપને ડખ્યો આ સાપ કમહોનો જીવ હતો પાપધર્મને લીધે એ સાપનો જીવ પાખ્યો હતો વજ્રોપને જોના જ સાપને પોતાનું પૂર્વ વેર માભરી આવ્યું એ વેરનો આ રીતે એણે બદલો લીધો

મૃત્યુ મમયે વજ્રધોળે આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાન ન સેવ્યું એ પ્રનના પ્રતાપે આહર્મા-સહચાર સ્વર્ગમા દેવ થયો ત્યાં તેણે સત્તર સાગરોપમ અતિ સુખ-વિલાસમા વિતાવ્યા દેવના જીવમા પણ એ મતનો મદિમા ન બૂધ્યો, એટલે કે પુણ્યનોજ આ બધો મહીમા છે એમ માનતો દેવપણામા પણ એ રાજ ચૈત્યાલયમા પૂજા-ભક્તિ કરતો અને મહામેર નદીશ્વર આદિ દીપોમા જઈ ભગવાનની પ્રતિમાઓને વાદતો

દેવને પણ મૃત્યુ તો હોય છે જ સત્તર સાગરોપમને અંતે એની દેવનીલા પૂરી થઇ

(૩)

પૂર્વમહાવિદેહમા, મુકચ્છ નામના વિજયમા વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર તિલકપુરી નામે નગરી છે. રાગ્નનું નામ વિદ્યુદ્ધ ગતિ અને રાણીનું નામ તિનકાવતી છે એમને એક મુંદર પુનરત્ન સાપડ્યું મહાપુરુષો કહેવા લાગ્યા આશ્મા દેવતોકના

દેવે જ અહીં રાજપુત્ર રૂપે જન્મ લીધો છે. એનું નામ કિરણ-
વેગ રાખવામાં આવ્યું.

ન્દાનપણથી જ એ ધર્મપરાયણ રહે છે. પિતાની પછી
કિરણવેગ સિંહાસને આવ્યો. ભરપૂર સમૃદ્ધિમાં વસવા છતાં
મહારાજા કિરણવેગ ધર્માચરણ ન બૂદ્યા.

એક દિવસે વિજયભદ્ર નામના આચાર્ય આ ગામમાં
આવી ચડ્યા. કિરણવેગે એમના મુખે મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ
સાંભળ્યો. એની વિવેકદષ્ટિ ખુલી ગઈ. સંસારમાં રહેલી રૂચી
પણ તે જ દિવસે ઉડી ગઈ. ગુરુ સમીપે દીક્ષા લઈ એમણે
હિમ તપશ્ચરણ આદ્યું. રાગ-દ્વેષ ઓગળવા માંડ્યા.

રાજરાજેશ્વર કિરણવેગ, મુનિના રૂપમાં એક દિવસે, પર્વ-
તની એકાંત ગુફામાં ધ્યાન ધરીને બેઠા હતા. એટલામાં એક
વિકરાળ દૃણીધર નીકળ્યો. તેણે મુનિરાજના પગને ભયંકર
પ્રહારોની સાથે ડાબે ડાબે ધીમે ધીમે એ ડાબે વાટે સર્પનું
કાતીલ ઝેર સારા શરીરને વિશે વ્યાપી રહ્યું.

વિપત્તિ જ્વાળાને લીધે અંગે અંગમાં, રામે રામમાં
અસહ્ય તાપ થવા લાગ્યો. અગ્નિની ભટ્ટીમાં દેહ બળતો હોય
એવી વેદના ઉપડી. છતાં મુનિરાજે ધૈર્ય અને શાંતિ જાળવી
રાખ્યાં. અવિચલિત ભાવે તેઓ કાળના દૂતને આમીન થયા.

કિરણવેગ મુનિરાજના ગ્રાણુ લેનાર આ દૃણીધર, પહેલાં
કર્કટ નામનો સાપ હતો. આ સાપના દંશથી વજ્રધોળે પોતાનો
ગ્રાણુ તળ્યો હતો. એ પછી કર્કટ ત્યાંથી મરીને પાંચમી
નરકે ગયો. ત્યાં સત્તર સાગરોપમનું આયુષ્ય ભોગવતા તેણે
છેદન-મેદન આદિ અનેક યંત્રણાઓ વેડી. નારકીનું આયુષ્ય
પૂરે થતાં તે હિમગિરિની ગુફામાં દૃણીધર રૂપે જન્મ્યો. કિરણ

વેગને જોતાં જ તેનું પૂર્વ વૈર ઉછળ્યું. એ વૈરને લીધે જ તેણે આ વખતે પણ કિરણુવેગ જોવા રાજધિની ઝેરી ડાંખ વતી હત્યા કરી.

(૪)

મુનિવર કિરણુવેગ જારમા સ્વર્ગમાં જંબુદ્વિપમાં વિમાનમાં દેવપણે ઉપન્યા. ૨૨ સાગરોપમના આયુષવાળા આ દેવને પણ મુદત પુરી થતાં દેવલોકનો ત્યાગ કરવો પડ્યો. ત્યાંથી તેઓ ફરી મનુષ્યલોકમાં આવ્યા.

જંબુદ્વિપમાં, પશ્ચિમ મહાવિદેહમાં શુભંકરા નામે એક મહાનગરી છે. વજ્રવીર્ય એ નગરીનો નરપતિ છે અને લક્ષ્મીવતી નામની એમની પટરાણી છે. મહારાણીએ એક દિવસે ઉપરાઉપરી કેટલાંક શુભ સ્વપ્ન જોયાં. પછી એ સ્વપ્ન સંબંધી વૃત્તાંત મહારાજને સંભળાવ્યો. વજ્રવીર્ય યાની પુરષ હતા. એમણે સ્વપ્ન પરથી નિશ્ચય કર્યો કે સ્વર્ગનો દ્રાઢ એક દેવ પોતાને ત્યાં પુત્રપણે અવતરવાનો છે.

યથાસમયે મહારાણીએ ચોસક પ્રકારના મુલસણવાળા એક સુંદર પુત્રને જન્મ આપ્યો. નગર આપ્તુ' યે એ જન્મોત્સવના આનંદ-પ્રભોદમાં નિમગ્ન બન્યું. પુત્રનું નામ વજ્રનાભ રાખવામાં આવ્યું. બાલ્યાવસ્થામાં જ વજ્રનાભે સમસ્ત વિદ્યાઓ લાણી લીધી. યૌવનવયે પહોંચતા વિદેશના કેટલાય રાજવીઓ પોતાની કન્યા એ કુમારને પરણાવવા યજાપડી કરી રહ્યા. ધીમે ધીમે એણે રાજ્યની લગભગ પોતાના હાથમાં લીધી.

એક દિવસે વજ્રનાભ પોતાની આયુષસાળા તપાસવા ગયો. ત્યાં તેને એક દિવ્ય ચક્ર જડ્યું. આ ચક્ર મળ્યા પછી તે દિગ્વિજય વર્તીવવા બહાર પડ્યો. વિજયાર્થે પર્વતના

બન્ને જાણુના છ ખંડ ઉપર પોતાની આણુ દેશાવીને ચક્રવર્તી બન્યો. અપૂર્વ ચૌદ રત્નોનો પણ એ સ્વામી બન્યો. હવે વજ્રનાભના વૈભવવિલાસમાં કોઈ પ્રકારનો મથા ન રહી.

આટઆટલું રાજ-ઐશ્વર્ય માણુવા છતાં વજ્રનાભ એક દિવસ પણ ધર્મને ન ભૂલ્યો, જિનપૂજા ઉપવાસ, દાન, વ્રત, પચ્ચખ્યાણ; સામાયિક વગેરે પુણ્યકાર્યમાં મુદ્દલ પ્રમાદ ન સેન્યો. એક દિવસે ક્ષેમંકર નામના એક મુનિવ્રતર (તીર્થંકર) ત્યાં આવી ચડ્યા. રાજના વિનયાદિ શુશ્રોથી સંતુષ્ટ થઈ તેમણે તેને ધર્મોપદેશ કર્યો. વજ્રનાભની વિપય-લાલસા ક્ષણમાત્રમાં ઉડી ગઈ. ચક્રવર્તીના બધા વૈભવોને તૃણવત્ લેખી દીક્ષા લઈ ચાલી નીકળ્યો. કઠોર તપશ્ચર્યાના બળે કરીને તે અધ્યાત્મગ્જાનનો અધિકારી થયો.

કિરણુવેગને કરડનાર પેટો રથોધર પોતાનાં પાપને લીધે છટ્ટી નરકને વિષે ઉત્પન્ન થયો. બાવીસ સાગરોપમનું આયુષ્ય ગાળતાં એ હતભાએ ઘણી ઘણી અસહ્ય યંત્રણાઓ વેડી, તે પછી જન્મલન પર્વત ઉપર કુરંગક નામે ભીક્ષુ રૂપે એણે જન્મ લીધો. વનમાં એ પશુઓની હત્યા વડે દિવસ વીતાવતો હતો. એના દુરાચાર દુષ્કર્મોના કંઈ પાર નહોતો રહ્યો.

સર્વરત્નો ત્યાગ કરનાર વજ્રનાભ એજ મંબીર અરણ્યમાં થઈને એકવાર જતા હતા. કુરંગકે એમને જોયા અને તેનું પૂર્વ વૈર તાણું થઈ આવ્યું. અતિ તીવ્ર અને કઠોર મનોભાવવાળા એ કુરંગકે મુનિવ્રતને માસ્ત્રા પોતાનું તીર સાંધ્યું. તીરની વેદનાથી મુનિરાજે પોતાના પ્રાણ તત્કાળ

૧૫૭ દીધા. છેવટની ઘડી સુધી પણ તેઓ ધર્મધ્યાનપરાયણ જ રહ્યા. મુનિરાજ મધ્યમ ઐવેયકર્મા લલિતાંગ નામે દેવ થયા.

રૌદ્ર ધ્યાનને પરિણામે કુરંગક મરીને સાતમી નરકે ગયો. ત્યાં પણ એણે સત્તાવીસ સાગરોપમ જોટલા કાળ પમૈત, વર્ણન ન થઇ શકે એવાં દુઃખ ભોગવ્યાં.

(૫)

જન્મ દીપના ભરતખંડમાં, સુરપુર નગરને વિષે વજ્ર-ખાડુ રાજા રાજ્ય કરે છે. રાજા બિનશાસનને વિષે ઘણી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. લલિતાંગ દેવે આ રાજાને ઘેર જન્મ લીધો.

જન્મથી જ એ બાળકમાં એટલો બધો રૂપનો ભંડાર ભર્યો હતો કે એકવાર એને જોયા પછી પ્રાર્થ પણ પ્રેક્ષકને પૂરી તૃપ્તિ ન થાય. આનંદના અણુઓથી જ એની આકૃતિ યોગ્ય હતી. પ્રભને એ બાળકના દર્શનમાત્રથી ખૂબ આનંદ થતો. બાળકનું નામ સુવર્ણખાડુ રાખવામાં આવ્યું. રૂપમાં તેમજ ગુણ અને શૌર્યમાં પણ એ અજોડ હતો. યૌવનવયે પહોંચ્યો એટલે અનેક રાજકુમારીઓએ એના કંઠમાં પોત-પોતાની વરમાળાઓ આરોપી. સુવર્ણખાડુ કુમારે માદી ઉપર આવીને, આસપાસનાં બધાં ન્હાનાં-મોટાં રાજ્યો જીતી લીધાં. સુવર્ણખાડુ એક માત્ર મંડલેશ્વર ગયો.

મંત્રીએ એક દિવસે મહારાજાની આમળ માથું નમાવીને કહ્યું :

“આજે વસન્તઋતુનો પવિત્ર દિવસ છે. બિનશાસનનું પણ એક પવિત્ર પર્વ છે. ઘણા ભદ્રિકા, ભયી જીવો આજે જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા-અર્ચના-સ્તુતિ વગેરે કરશે. આપે પણ એ પુણ્યક્રિયામાં ભાગ લેવો જોઈએ.”

મંત્રીની સલાહ મંડેશ્વરને રૂચી. તેમણે નગરમાં મ્હેટા ઉત્સવ યોજવાની આજ્ઞા કરી. પોતે પણ રનાનાદિ પતાવી, જિનમંદિરમાં જઈ જિનેંદ્ર ભગવાનની પૂજા કરી.

* પૂજા કરતાં એને એક શંકા થઈ. શંકા, આકાંક્ષા, ઋજિસાસ એ કેાઈ એકજ યુગની વસ્તુ નથી. જુના શ્રદ્ધાપ્રધાન ગણાતા યુગમાં પણ એવી શંકાઓ ઉઠતી. સુવર્ણબાહુના અંતરમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો “ પ્રતિમા તો અચેતન છે: એની પૂજા કરવાથી શો લાભ ? ”

વિપુલમતિ નામના એક મુનિપુંગવે, સુવર્ણબાહુના હૈયામાં ડાળાતી શંકા વાંચી. એમણે એ રાજવીના મનનું જે રીતે મમાધાન કર્યું તે આજના જમાનામાં પણ ઘણી રીતે ઉપકારક છે. એમણે કહ્યું :

“ ચિત્તની શુદ્ધિ કે અશુદ્ધિનો આધાર પ્રતિમા ઉપર છે. સ્વચ્છ, સફેદ સ્ફટિકનો પ્રતિમાને તમે રાતાં પુષ્પોથી શણગારશો તો એ પ્રતિમા પણ તમને રાતા રંગની લાગશે. કાળાં પુષ્પ ચડાવશો તો તે કાળી દેખાશે. પ્રતિમાની પામે પ્રાણીના મનોભાવ એ જ રીતે પલટાય છે, જિનમંદિરમાં જઈને ભગવાનની વીતરાગ આકૃતિ કોઈ નોહાળે તો તેના ચિત્તમાં દૈરાગ્યનો રંગ પૂરાયા વિના ન રહે અને કોઈ વિલાસવતી વેશ્યાના મંદિરમાં જઈ ચડે તો વેશ્યાના દર્શનથી ચિત્તમાં લાલસાના તરંગ પણ ઉછળ્યા વિના ન રહે. વીતરાગ ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કરવાથી, એમની નવે અંગે પૂજા કરવાથી,

● આ હકીકત બદાચાર્યજીએ કયા અંશમાંથી એળવી છે તે તેમણે નથી લખ્યું; ચૈતાંબર સાહિત્યના પાશ્વનાથ ચરિત્રમાં નથી. ઋજિસાસને બદલે વિચિકિત્સા (ફળનો સંદેહ ભર્યો)

એમના નિર્મળ ગુણોનું પગે પગે આપણને જ્ઞાન થાય છે, આપણા મનોભાવ વિશુદ્ધ મને છે. જેમ જેમ પરિણામ વિશુદ્ધ બનતા જાય તેમ તેમ મુક્તિના માર્ગે આગળ વધાય.

બાહ્ય પ્રતિમાના દર્શને, પ્રેક્ષકના મનમાં પણ બહુ પ્રકારના ભાવ જન્મે છે. એક સામાન્ય હિદાહરણુ લ્યો. શહેરમાં એક અસામાન્ય રૂપ-સૌંદર્યવાળી વેશ્યા વસે છે. એ વેશ્યા અત્યાનંદ મૃત્યુ પામે છે. એનું રાજ રમણાનમાં પડ્યું છે. એમાં શ્રવ નથી, જડવત્ સરીર પડી રહ્યું છે. પાસે થઈને એક કામી પુરુષ નીકળે છે. એ કામી પુરુષને આ જડ દેહ જોયા પછી કેવા વિચાર આવશે? એને એમ નહીં થાય કે આ વેશ્યા ત્યારે શ્રવતી હતી ત્યારે કેટલી સુંદર દેખાતી હતી? આ વેશ્યા ત્યારે શ્રવતી હતી ત્યારે તેના કટાક્ષ માનથી કેટલા યુવાનો ધવાયા હશે?

એ જ રમણાનમાં એક કુતરું આવી ચડે છે. એને એમ લાગે છે કે આ લોકો આ જડ દેહને યા સાર બાળી નાખતા હશે? એમને એમ રહેવા દે તો એમને કેવી મોજ પડે?

એ જ રમણાન પામે થઈને એક સાધુ પુરુષ નીકળે છે. તેઓ આ ક્ષેત્રને જોઈને ચિંતવે છે: “મનુષ્ય દેહ મળવા છતાં આ શ્રવે એનો કેવો દુરપયોગ કર્યો? આ દેહે એણે તપશ્ચર્યા કરી હોત તો એનું દેહજી કમ્પાણ થઈ જત?”

મતલબ કે એક જ અચેતન દેહને જોનારા ત્રણ જણા પોતપોતાની રીતે વિચાર કરે છે: એક મૃત દેહ ત્રણ જથ્થાના ચિત્તમાં જૂદા જૂદા રંગ પૂરે છે. બાહ્ય વસ્તુના દર્શનની કંઈ અસર જ નથી એમ ન માનશો. જિન પ્રતિમાનું ધ્યાન ધરવાથી, એમની પૂજા કરવાથી, એમના ગુણોનું રમણ કરવાથી

આપણા ચિત્તમાં વિશુદ્ધિનો અંશ ઉમેરાય છે. એ વિશુદ્ધિ ક્રમે ક્રમે આપણને સ્વર્ગાદિ સુખ તેમજ મુક્તિ પણ આપાવે છે.”

સુવર્ણબાહુની સંકા ઉડી ગઈ. વિપુલમતિ મુનિવરે, એ ગાંધીને બીજી પણ કેટલીક વાતો મલળાવી. તથા લોકને વિશે કેટકેટલા ચેત્યો છે તે પણ તેમણે કહ્યું :

“સૂર્યવિમાનને વિશે પણ એક સ્વાભાવિક, સુદર, અપૂર્વ જિનમંદિર છે.” તે દિવસથી સુવર્ણબાહુએ નિશ્ચય કર્યો કે મવારે ને માંજે, મહેલની અગાસીમાં ઉભા રહી, સૂર્યવિમાનમાં રહેલા જિનગિર્યને અર્ધ અર્પવાં. એ પ્રભાણે સુવર્ણબાહુ રોજ સવારે ને સાંજે અગાસીમાં ઉભો રહી, સૂર્યની સામે જોઈ, અર્ધ આપતો અને જિનગિર્યને ઉદ્દેશી બે હાથ જોડી પ્રણામ કરતો.

ચોતાના નગરમાં પણ તેણે એક સૂર્યવિમાન તૈયાર કરાવી, અંદર જિનપ્રતિમા પધરાવ્યાં.

પ્રજાએ ધીમે ધીમે મહારાજાની પૂજાપદ્ધતિનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું. પ્રજા સવારે ને સાંજે સૂર્યને અર્ધ આપવા લાગી. આ પ્રભાણે કેટલાક વર્ષો વીતી ગયાં. સૂર્ય એક વિમાન છે અને એ વિમાનને વિશે એક જિનપ્રતિમાજી છે એ વાત પ્રજા જુલોઈ ગઈ, સૂર્યની પૂજા બાકી રહી ગઈ આજે પણ એ અવશેષ સૂર્યોપાસના તારિકે જોળખાય છે.

ધીમે ધીમે સુવર્ણબાહુએ વૃદ્ધત્વના લક્ષણો સાંભળ્યા. સંસાર પ્રપંચોથી નિવૃત્ત થઈ એમણે દીક્ષા લીધી.

દીક્ષા પછી કંઠેર તપશ્ચર્યા આદરી. એ તપના પ્રભાણે એમને કેટલીક અપૂર્વ ઋદ્ધિ સાંપડી. એ સજ્જિની આમપાસ

વનમાં કપાઈ પણ દુખ, ક્યેશનુ નામ માત્ર પણ ન રહ્યું.
સ્વભાવથી જ હિંમત એવાં પશુ-પ્રાણી પણ પોતાના વેર
જૂલો મયા, સિંહ અને સસલા સમાવહીલાની જેમ એક સાથે
રહેવા લાગ્યાં જુદા-લતા ઉપર પણ રાજર્ષિના પુણ્યનો
પ્રભાવ પડ્યો વનના જુદો દેવ-પુત્રી લગી રહ્યા સરોવરોમાં
નિર્મળ જળ અને પદ્મો ઉભરાઈ નીકળ્યા

આવા છાત એકાંત સુખમય અરણ્યમાં રાજર્ષિ સુવર્ણ-
ખાદુ આત્મધ્યાન ધરી રહ્યા

એક દિવસે રાજર્ષિ ધ્યાનમાં બેઠા હતા, એટલામાં
એક સિંહ આવી ચડ્યો રાજર્ષિને ધ્યાનમાં બેઠેલા
જોઈ, તેણે છનગ મારી રાજર્ષિનો દેહ ચીરી નાખ્યો.
પ્રાણાન્ત કષ્ટ વેડવા છતાં શુનિગળે લેશ માત્ર અચળતા
ન દાખવી ઠાગ કરીને તેઓ દસમાં પ્રાણત ચર્ગને વિષે
ઈન્દ્ર પદને પામ્યા

ઈન્દ્રની પ્રાદિ-સમૃદ્ધિ મળવા છતાં તેઓ ભોમ-વિલા-
સના રંગથી દૂર જ રહ્યા રોજ રોજ જિનપૂજા કરતા
દેવતાઓને પણ તેઓ વીતરાગ ધર્મનું મહત્ત્વ ઉપદેશતા એ
રીતે એમણે વીસ માગરોપમનું આશુપ ગણ્યું

રાજર્ષિ સુવર્ણખાદુનો જીવ લેનાર સિંહ, ખીજો પ્રધ
નહીં પણ નગકમાથી પાછો આવેલો દુરાચારી કમહોનો જ
જીવ હતો

(૬)

સૌધર્મ સ્વર્ગના ઇન્દ્રે કુબેરને કહ્યું “દમમાં સ્વર્ગના
દેવ તરતમાં જ માનવનોકમાં અવતરશે, છ મહિના વાકી
રહ્યા છે એ પુરુષ ત્રેવીસમાં તીર્થ કર ચવાના છે તેઓ

ભરવક્ષેત્રને વિષે આવેલી વારાણસી નગરીમાં જન્મશે. ઇંદ્રવાક્ર વંશના મહારાજ અશ્વમેન અને એમનાં ધર્મપત્ની પતિવ્રતા નારી વામા દેવી એ મહાર્પુરુષના પિતા તથા માતા બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરશે.”

એ પછી ધનકુબેરે વારાણસીમાં રોજ રોજ ત્રણ કરોડ જોડણી રત્નો વર્ષાવવા માંડ્યા, કલ્પવૃક્ષનાં પુષ્પો વેરવા માંડ્યાં, દિવ્ય ગંધમય નિર્મલ જળ છાંટવા માંડ્યું. આકાશમાં દેવ-કુન્દુભિ મડગડી રહ્યા, આકાશમાં રહ્યા રત્ના દેવોએ સ્તુતિગાન આરંભ્યાં. વારાણસીમાં ઐશ્વર્યનાં પૂર વહી નીકળ્યાં. લોકોના આનંદની અવધિ ન રહી.

એક પુણ્યરાત્રીએ વામાદેવીએ ચૌદ સ્વપ્ન નીરખ્યાં : સ્વપ્ન જોઈને જાગૃત થએલી મહારાણીએ સ્વપ્ન સંબંધી વૃત્તાંત મહારાજને કહી સંભળાવ્યો. તીર્થંકર યા તો ચક્રવર્તી ગર્ભમાં આવે ત્યારે એમની માતા આવાં શુભ સ્વપ્ન જુએ છે એ વાત તેઓ જાણતાં હતાં. વારાણસીના મહારાજએ તેમજ દેવ-લોકના દેવોએ પણ એ ઉત્સવ ખૂબ ખૂબ આનંદથી ઉજવ્યો.

નવ માસ પૂરા થતાં, પોષ માસની કૃષ્ણ દશમીને દિવસે વામાદેવીએ પુત્ર રત્નને જન્મ આપ્યો. એ જ વખતે ઇંદ્રનાં આસન ડોહ્યાં ! દિશાઓના મુખ દર્શવેશને લીધે ઝગહગા રહ્યાં. નારકીના શ્વેતે પણ એક ધડી સુખ ઉપજ્યું. વાયુની લહરીમાં પ્રમોદની માદકતા વ્યાપી રહી. ત્રણે શુવનોએ અપૂર્વ ઉદ્યોત અનુભવ્યો. પુત્રનું નામ શ્રી પોર્ણનાથ રાખવામાં આવ્યું.

(૭)

! પ્રજાવત્સી, કુશરથળના રાજવીની રાજકન્યા છે. એક વાર તે પોતાની સખીઓ સાથે વનમાં ક્રીડા અર્થે ગઈ હતી.

ત્યાં કિન્નરીઓના મુખથી શ્રીપાર્શ્વકુમારની ગુણગાથા ગવાતી તેણીએ સાંભળી. તે દિવસથી જ પ્રભાવતીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે પાર્શ્વકુમાર વિના અન્ય કોઈ સાથે લગ્ન ન કરવું.

કલિંગનો રાજા એ પ્રભાવતીને પોતાની કરવા માગતો હતો. તેણે પ્રભાવતીના પિતા પ્રસેનજિતના રાજ્યની આસપાસ ઘેરો ઘાટ્યો. નગરના અવરજવરના માર્ગ રૂંધાઈ જવાથી કુશસ્થળના પ્રજાજનો ભયંકર ત્રાસ ભોગવી રહ્યા. કલિંગ-સૈન્યની રહેજ પ્રમાદાવસ્થા જોઈ, મંત્રીકુમાર કુશસ્થળથી છટકીને નાઠો. તેણે પાર્શ્વકુમારના પિતાને આ આદેશના ખખર આપ્યા. અશ્વસેને યુદ્ધની તૈયારી કરી.

પાર્શ્વકુમારે પિતાને સમજાવી, યુદ્ધની આગેવાની પોને જાતે સ્વીકારી લીધી. કલિંગપતિ યવને પાર્શ્વકુમારના બળ-વીર્ય અને પરાક્રમની વાત પોતાના મંત્રી પાસેથી સાંભળી યુદ્ધ કરવાનું માંડી વાળ્યું. પોતાની કુદાર પોતાને ગળે બાંધી એ પાર્શ્વકુમારના પગે પડ્યોઃ કહ્યું મારી ઉદ્ધતાઈ ક્ષમા કરો."

પાર્શ્વકુમારે વગર યુદ્ધે વિજય વર્તાવ્યો. પિતાના આગ્રહથી એમણે પ્રભાવતીનું પાલિકાકાર્ય કર્યું.

એક દિવસે પાર્શ્વકુમાર પોતાના મહેલના ગોખમાં બેઠો બેઠો વિશ્વની લીલા નીરખી રહ્યો હતા. એ વખતે દૃટલાંક સ્ત્રી-પુરુષોને હાથમાં વિવિધ પ્રકારનાં નૈવેદ્ય સાથે, ઉતાવળે પગલે, ઉત્સાહ સાથે નગરની બહાર દોડી જતાં જોયાં. એમને પ્રશ્ન થયોઃ "આ લોકો આમ ક્યાં જતા હશે?"

"કોઈ એક તપસ્વી પંચાગ્નિની સાધના કરી રહ્યો છે. આ લોકો તેનો સત્કાર કરવા જાય છે." એક અનુચરે જવાબ આપ્યો.

પાર્શ્વકુમાર પણ કુતૂહલની ખાતર એ ટોળાની પાછળ પાછળ ઘોડા ઉપર બેગી ચાલી નીકળ્યા, ઘોડા બેઝાવવાનો, હાથીની પીઠ ઉપર બેસી જંગલોમાં ફરવાનો તેમજ જળક્રોડ કરવાનો એમને પહેલેથી જ અભ્યાસ હતો.

પાર્શ્વકુમારે પામે જઈને જોયું તો એક મૃગચર્મધારી, જટાધારી તપસ્વી પત્યાગ્નિની મધ્યમાં બેઠો બેઠો આતાપના લઈ રહ્યો હતો. પાર્શ્વકુમાર ક્વાય સુધી એ તાપસનો કાય-કલેશ જોઈ રહ્યા.

“આટઆટલાં નરનારી મને પ્રણામ કરે છે. ભક્તિથી નૈવેદ્ય ધરે છે, પણ આ અશ્વારૂઢ કુમારની આંખમાં કેવળ કુતૂહલ. વિના ખીલું કંઈ કેમ કળાવું નથી? તાપસ મનમાં વિચારવા લાગ્યો.

એક દોર અગ્નિ રહેજ આલાવા લાગ્યો, એટલે તાપસે પામે પડેલું એક દળદાર કાષ્ઠખંડ અગ્નિમાં ઝીંકવા હાથ લાંબાવ્યો.

“સપુર!” પાર્શ્વકુમારે સત્તાવાહી સ્વર કાઢ્યો.

તાપસ આવી આઘા સંભળવાને ટેવાયેલો નહોતો. તે ક્યારનો આ કુમાર તરફ છુપો રોપ રાખી રહ્યો હતો. હવે તેનાથી ન રહેવાયું.

પાર્શ્વકુમારે તાપસનો સંક્ષોભ પરખ્યો. એ કંઈ જોલે તે પહેલાં જ પાર્શ્વકુમારે કહ્યું: “આ પ્રકારના અજ્ઞાન તપથી, કેવળ કાયકચેષ્ટાથી તમે ક્યો અર્થ સાધવા માગો છો?” અણુગમતા ઉપદેશમાં પણ તપસ્વીએ એક પ્રકારની મદુતા અને મધુરતા રણુચ્ચુતી અનુભવી.

“રાજકુમાર ! બહુ બહુ તો તમે અશ્વો ખેલાવી જાણો, ધર્મને જાણવાનો દાવો તમે ન કરી શકો. ધર્મ એ અમારા અધિકારનો વિષય છે. આ તપ કેવળ કાયકલેશ છે કે રવર્ગને મુક્તિ અપાવનારો છે તે જોટલું અમે જાણીએ તેટલું તમે ન જાણો.” તાપસના શબ્દોમાં તિરસ્કાર તરી આવતો હતો.

“જોટલું તો તમે પણ કબૂલ કરશો ને કે દયા, વિના ધર્મ રહી શકતો નથી ? અને આમાં તો દયાનું જ પ્રયત્ન જુલું દેવાનું દેખાય છે.” પાર્શ્વકુમારે તાપસનું જાન દેકારે લાવવા મૂળ વાત માંડી.

“તમે કેમ જાણ્યું કે આમાં દયાનો અંશ સરખો પણ નથી ?” તાપસના અંતરમાં પણ હવે અગ્નિનો સંતાપ પ્રકટી રહ્યો.

“તમારા અજ્ઞાન તપમાં આ નિર્દોષ સાપ વિના કારણે શોકાર્થ જાય છે, એ તમે જાણો છો ?” એમ કહી પાર્શ્વકુમારે કુણ્ડીમાં સળગતા કાષ્ઠખંડને પોતાના માથાસ મારફત બહાર કઢાવ્યો. એ કાષ્ઠખંડ ચીરતાં એમાંથી એક મોટો ફણીધર સાપ, અગ્નિના તાપને લીધે આકુળવ્યાકુળ બનેલો અને મૃત્યુના ઉદ્ધા દમ ભરતો બહાર નીકળ્યો. પાર્શ્વકુમારે તેના કાનમાં નવકારમંત્રના કત્થાણુકારી શબ્દો રેડયા. એ સાપ તત્કાળ મરીને નવકારમંત્રના પ્રતાપે નાગાધિપ ધરણેન્દ્ર થયો.

ભક્તોના મોટા સમુદાયની મધ્યમાં ભોકો પડેલો તાપસ, ક્રોધથી ધમધમતો, વેરને લીધે ચઢા તદ્દા બોલતો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

તાપસના અજ્ઞાન તપે એને નિર્દોષ માપના અકાળ મૃત્યુએ પાર્શ્વકુમારના અંતરને વજ્રોવી નાંખ્યું. તેઓ વિચાર

કરવા લાગ્યા : 'કેણુ જાણે આવા દેટલાયે અજ્ઞાન તપસ્વીઓ આમ ને આમ રોજ અસંખ્ય નિરપરાધ પ્રાણીઓનાં પ્રાણુ હરી લેતા હશે ? આટઆટલો પ્રાણીવધ કરવા છતાં આ લોકો પોતાને પરમ ધાર્મિક તરીકે ઓળખાવતાં પણ નથી ચરમાતા. હિંસા અને ધર્મ એ બન્ને સાથે રહી જ શી રીતે શકે ? હિંસાથી પાપ અને પાપથી દુઃખભોગ એ સામાન્ય નિયમ પણ આ અજ્ઞાનીઓ નથી જાણતા. એમની પાસેથી અધિકની શી આશા રખાય ? અજ્ઞાન તપ એ ખાલી ફાતરા ખાંડવા જેવી જ નિષ્ફળ ક્રિયા નથી ? દાવાનળ સળગતો હોય ત્યારે ખીન્ને કોઈ સારો માર્ગ ન સૂઝવાથી ઘણાં અજ્ઞાન પશુ-પ્રાણી બચવાની આશાએ પાછાં એના એ જ દાવાગ્નિમાં ફસાઈ પડે છે તેમ અજ્ઞાન તપસ્વીઓ પણ સંસાર તરવાની આશાએ કાયકલેશને ધર્મ સમજી પાછા સંસાર-દાવાનળમાં જ ફસાય છે. ખરેખર સમ્યગ્ શ્રદ્ધા અને સમ્યગ્ જ્ઞાન વિના જીવને ખીન્ને કોઈ તરણોપાય નથી''

પણ એ તાપસ કેણુ હતો ? એનું નામ કમલ. અજ્ઞાન તપ તપતો, અંતરમાં વેરની વાસના એવતો એ કમલ પંકજબા નરકનાં દુઃખ વેડી, વિવિધ તિર્યચોની યોનિમાં, બમતો થકો અહીં આબોધો હતો. તે જ પાછો મેઘમાલી થયો.

(૮)

. વસંતની માદકતા હવાના અણુએ અણુમાં ભરી હતી. વૃક્ષ, લતા, મુષ્ક અને તોરણો એ બધાં વસંતનાં જ જયગાન હિંચારતાં હતાં. વસંતોત્સવના મૌન સંગીતથી દિશાઓ મુખરિત બની હતી. પાર્શ્વકુમાર પણ એ ઉત્સવ ઉજવના ઉદ્યાનમાં વિહરતા હતા.

એવામાં એમની નજર, પ્રાસાદની ભીંત ઉપર આંકિલા એક ચિત્ર ઉપર પડી એ ચિત્ર શ્રી નેનિનાથ ભગવાનનું હતું, ચિત્રકરે પોતાનું પુરેપુરું કૌશલ્ય એ ચિત્રમાં દાઢવ્યું હતું.

“રાજિમતી જેવી એક અનન્ય અનુરાગ ધરાવનારી સ્ત્રીને, લગ્નને અવસરે ત્યાગ કરી જનાર પુરુષ તે આજ ? યૌવનના આરંભમાં નવયૌવનને ત્યાગ કરનાર આ પુરુષ કેટલો ઇન્દ્રિયજિત હશે ?” પાર્શ્વકુમાર ઉપરોક્ત ચિત્ર જોતાંજ વિરાગ-ભાવનાની પુનિત શ્રેણી ઉપર આરંભ થયા.

વિલાસ અને પ્રમોદની ચોતરફ રેતાર્ધ રહેલી રાગિણીમાં પાર્શ્વકુમારે વિષાદના સૂર સાંભળ્યા. ઉત્સવનો બધો આનંદ ઉડી ગયો. એમનું ગૃહસ્થાવાસનું આ ત્રીસમું વર્ષ આલતું હતું.

સંસારના સ્વરૂપને છુપાવનારો આખો પડદો પાર્શ્વકુમારની આંખ આગળ સરી પડ્યો. જે જીવને ઇન્દ્રના અખૂદ વૈભવો પણ પરિતૃપ્ત કરી શક્યા નહોં તે જીવને આ સંસારના ક્ષણિક સુખોપભોગ શી રીતે સંતોષી શકે ? સારા સમુદ્રનું પાન કરવા છતાં જેની તરસ ન છીપાઈ તેને આ સંસારના ઝાકળખિંદુ જેવાં સુખ શી રીતે તૃપ્ત કરી શકવાનાં હતાં ? ઇન્દ્રિયસુખ અને ઇન્દ્રિયલાલસાને લીધે નટની જેમ અનેક વિલક્ષણ અભિનયો ભજવનાં સંસારી સ્ત્રીપુરુષોની એક મહોટી ચિત્રશાળા પાર્શ્વકુમાર ક્યાંય સુધી જોઈ રહ્યા.

સંસારત્યાગ કરવાનો એમણે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો. માતૃપિતાની અનુમતિ લઈ તેઓ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી ચાલો નીકળ્યા. દેવોએ અને ઇન્દ્રોએ પણ તે દિવસે મહોત્સવ કર્યો. પાર્શ્વકુમારનો સંસારત્યાગ એ સંસારનો એક મહાન સૌભાગ્યનો

અવસર હતો. એમની સાથે બીજા ૩૦૦ જેટલા રાગઓએ દીક્ષા લીધી.

પાર્શ્વ-ભગવાન વિદ્યાર કરતાં એક દિવસે, ડૂવાની પાસે આવેલા વડલાની નીચે કાયોત્સર્ગ કરીને રહ્યા. સૂર્યાસ્ત થઇ ચુક્યો. હનો. નજીકના તાપસ આશ્રમમાં પણ શાંતિ વર્તતી હતી.

એ વખતે મેઘમાલીએ પોતાના પૂર્વ વૈરને યાદ કરી પ્રભુ ઉપર અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ વરસાવ્યા.

મુશળધાર મેઘ વર્ષાવવાનો ઉપદ્રવ હેતુએ અને સૌથી વધુ આકરો હતો. એ માત્ર મેઘધારા જ નહોતી: પ્રલયકાળ પોતે જ જાણે કે મેઘનું રૂપ ધરીને પૃથ્વી ઉપર આવ્યો હોય એવું તોફાન મચી રહ્યું. પાણીનું એક એક ટીપું શાકારીની ગોદણમાંથી છુટતા પથર જેવું લાગતું. સિંહ, વાઘ, વર અને હાથી જેવા પ્રાણી પણ અકબાર્થ ઉઠ્યાં. જે સ્થળે પાણી રહી શકે નહોં ત્યાં પણ વરસાદનાં પાણી બાંધેલાં તળાવની જેમ સ્થિર થઇ રહ્યાં.

ચડતાં ચડતાં એ વરસાદનાં પાણી, કાયોત્સર્ગને વિશે અચળપણે ઉમેલા ભગવાનના નાક પર્યંત પહોંચ્યાં. છતાં ભગવાન પાર્શ્વનાથ અડગ અને અડોલ જ રહ્યા.

એ જ વખતે ધરણેન્દ્રનું આસન કંપ્યું. તેણે તત્કાળ આવી પોતાની સાત રૂણ વડે ભગવાનને છત્ર ધર્યું. પરાજય પામેલા મેઘમાળીએ પણ અંતે ભગવાનની ક્ષમા માગી.

દીક્ષા લીધા પછી ચોરાસી દિવસ વ્યતીત. ચતાં ચૈત્ર મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશીએ, વિશાખા નક્ષત્રમાં ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયું.

(૯)

દેવગણનાના પ્રભાવે પાર્શ્વપ્રભુ ત્રણે લોકના સમસ્ત પદાર્થ જાણે છે. તેમની આસપાસ શાંતિ, પ્રસન્નતા અને સુખ લહેરાય છે. વૃક્ષો અને લતાઓ પણ ફળ તથા પુષ્પના ભારથી લયે છે. તેઓ જ્યાં જાય છે ત્યાં દેવો સમવસરણી રચના કરે છે. આ સમવસરણુ સભામાં સર્વ પ્રકારના પ્રાણીઓને માટે સ્થાન હોય છે.

દેશ-દેશાંતરમાં ભગવાને સદ્ધર્મનો ખૂબ ખૂબ પ્રચાર કર્યો. કાશી, કોશલ, પંચાલ, મહારાષ્ટ્ર, મગધ, અવન્તી, માલવ, અંગ, બંગ વગેરે આર્યખંડના સમસ્ત દેશોમાં સત્ય ધર્મનાં ઠિરણુ પ્રસાર્યાં. સંસારના દુઃખથી દુભાયેલા, સંતાપથી બળીઝળી રહેલા અસખ્ય જીવો, ભગવાનની વાણી સાંભળી જિનશાસનને વિષે રચીવાળા થયા.

ભગવાનના પરિવારમાં સોળ હજાર સાધુ, અઠ્યાવીસ હજાર સાધ્વી, એક લાખ ચોસઠ હજાર શ્રાવક અને ત્રણ લાખ સત્તાવીસ હજાર આવિકાઓ થઈ. ત્રણમો સત્તાવન ચૌદપૂર્વીઓ, ચૌદસો અવધિયાની, સાડા સાતસો દેવળી અને એક હજાર વૈક્રિયલબ્ધિધારી થયા.

ક્રમઃ જોવો ભગવાનનો વૈરી પણ પાર્શ્વનાથ પ્રભુની શાંતિ અને ધૈર્ય જોઈ એમના ચરણે નમ્યો. ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળી તેણે પણ હૃદયમાં રહેલું ઝેર વમી નાંખ્યું. આખરે એ સમ્યગ્દષ્ટિ પામ્યો અને મોક્ષ માર્ગનો અધિકારી થયો. પાર્શ્વપ્રભુની કરુણા સર્વ જીવો ઉપર, મિત્ર કે વૈરીના બેદ વિના સમાનભાવે જ વરસતી હતી.

કેટલાક તાપસો અચાનક તપી રહ્યા હતા, માત્ર કાય-
કલેશ જ વેડી રહ્યા હતા તેમણે પાર્શ્વપ્રભુના સત્ય માર્ગનો
ચીકાર કર્યો.

નિર્વાણ પહેલાં એકાદ મહિના અગાઉ ભગવાન સમેત-
શિષ્ય પધાર્યા જૈન સમાજમાં આ તીર્થ બહુ પ્રસિદ્ધ છે.
અહીં ધણા ધણા સાધકો, મુનિવરોના પવિત્ર પગલાં થયાં છે.
ઈતિહાસ પણ મૌન ધરીને ઉભો રહે એવા ધણા જુના સમ-
યને વિષે આ સ્થાને ધણા વૈરાગ્યવાન પુરુષોએ આત્મકલ્યાણની
સાધના કરી છે.

અહીંજ પાર્શ્વનાથ પ્રભુ, ગ્રાવણ માસની શુક્લ અષ્ટ-
મીએ, તેત્રીસ મુનિવર સાથે મુક્તિને વર્ષા. દેવોના વૃંદે એમના
દેહના અતિ ભક્તિપૂર્વક અન્નિમ અમ્મિસંસ્કાર કર્યા.

પાર્શ્વનાથ ભગવાન આજે તો શાન્તિમય સિદ્ધસિલામાં
વિરાજી રહ્યા છે, અને તેઓ કોઈ કાળે હવે મર્ત્યલોકમાં પાછા
આવવાના નથી. તો પણ તેમનો સત્યમાર્ગ આજે સૌને માટે
ખુલ્લો છે. એમના નામથી સ્મરણીય બનેલો પાર્શ્વનાથ-પદ્માડ
આજે પણ મોહપ્રાંત 'મનુષ્યોની આંખમાં અપૂર્વ આંજણ
આંજે છે.

પાર્શ્વનાથના જીવન ચરિત્રની બહુ આછી રેખાઓ જ
અહીં આંકી છે. મુદ્દની બેરી કે રણશૌંગડાના નાદ સાંભ-
ળવાની જેમણે આશા રાખી હશે તેઓ આ ચરિત્ર વાંચી
કદાચ નિરાશ બનશે. રક્તપાતની ભયંકર ઘટનાઓ કે ગ્રેમની
ઘેલછાના રંગબેરંગી ચિત્રો જોવા મળશે એમ માની જેમણે
આ ચરિત્ર વાંચવાનું શરૂ કર્યું હશે તેમને પણ કદાચ આ બધું
રસીકર નહીં નીવડે. એટલું છતાં ભારતવર્ષના જે અનેક આર્ય

મહાપુરુષોએ કદિન સાધના કરી છે અને એ સાધનાના પ્રતાપે, કદિ ન ઝોલવાય એવી પ્રકાશની મથાલો પ્રકટાવી છે. તે મહાપુરુષો પૈકીના, આ પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પણ એક વંદનીય પુરુષ છે એ વિશે શક નથી.

કોઇ પ્રશ્ન કરશે : “ પણ આ પાર્શ્વનાથ શું ઐતિહાસિક પુરુષ છે ? ”

પાર્શ્વનાથ ઐતિહાસિક પુરુષ છે, એટલે જ તો જૈન ધર્મને બૌદ્ધ ધર્મની શાખા કહેનારાઓ ચુપ બની બેઠા છે. એવીસમા તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર કંઈ જૈનધર્મના પ્રવર્તક નથી. એમની પહેલાં જૈન ધર્મ પ્રવર્તતો હતો એ વાત પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ઐતિહાસિક જ્ઞાતાંતે પૂરવાર કરી દીધી છે. મહાવીરની પહેલાં પણ પાર્શ્વનાથે જૈન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. પાર્શ્વનાથ ભગવાન મહાવીર જેટલા જ ઐતિહાસિક પુરુષ છે.

પાર્શ્વનાથ પ્રભુના ચરિત્રમાં કેટલીક અલૌકિક ઘટનાઓ હોય એ સંભવિત છે. પણ એટલા જ ઉપરથી એમની ઐતિહાસિકતા ઉઠાવી દઈ શકાય નહીં. રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણાદિના રાજવંશોની વાત જવા દો, વિક્રમાદિત્ય, ભોજ રાજા અને બીજા રાજપૂત રાજાઓના ચરિત્રમાં પણ કેટલેકેટલી વિચિત્ર વાતો પેસી ગઈ છે ? છતાં એમની ઐતિહાસિકતાના સંબંધમાં કોઈ સવાલ નથી કરવું.

અલૌકિક ઘટના હોય ત્યાં ઐતિહાસિકતા રહી જ ન શકે એવો સિદ્ધાંત કોઈ કરીને બેસી જાય તો પછી અરોક અને ગૌતમ બુદ્ધ પણ કાલ્પનિક પુરુષ જ ગણાઈ જાય. ઇસાઈઓના ઇસુખ્રીસ્ત અને ઇસ્લામધર્મના પ્રવર્તક મહમ્મદ

પયગંબરના ચરિત્રમાં પણ અલૌકિક ઘટનાઓ ક્યાં નથી આવતી? શીખ સંપ્રદાયના ગુરુ નાનક, કળીર અને ગુરુ ગોવિંદના જીવનમાં અલૌકિક ઘટનાઓ આવી ગઈ છે. હજી તો ગઈ કાલે જ થઈ ગયેલા એવા રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને દેશવચંદ્ર સેનનાં ચરિત્ર પણ એથી અસ્પૃશ્ય નથી રહ્યાં. કહેવાની મતલબ એ છે કે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ચરિત્રમાં અલૌકિક ઘટનાઓ છે એટલા જ માટે, પાર્શ્વનાથ નામના ટાઇ પુરુષ થયા જ નથી એમ ન કહેશો, ન માનશો.

જૈન શાસ્ત્રસાહિત્યમાં ગણધર ગૌતમ અને કેશી વચ્ચેનો એક સંવાદ મળે છે, આ સંવાદમાં રહેજ પણ ઐતિહાસિક મૂળ હોય તો મહાવીર સ્વામી પહેલાં જૈન સંપ્રદાય હતો અને ભગવાન પાર્શ્વનાથ એના પરિચાલક હતા એ સંબંધમાં કંઈ શંકા રહેવી ન જોઈએ. આચાર્ય કેશી, પાર્શ્વનાથ ભગવાનના શિષ્ય હતા, પાર્શ્વ અનુયાયીઓના એક આગેવાન પણ હતા, ગૌતમ સ્વામી સાથેના એમના સંવાદમાં મહાવીરે જ પહેલવહેલો સત્યધર્મનો પ્રચાર ક્યો કે કેમ? અથવા તો મહાવીરે પ્રરૂપેલા માર્ગે જીવોની મુક્તિ ધરી શકે કે કેમ વગેરે પ્રશ્નો છણાયા હોય એમ ખુલ્લું જણાઈ આવે છે. કેશી મુનિએ જે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા તે બધાના ગૌતમ સ્વામીએ સંતોષકારક ખુલાસા કર્યા હતા.

આચાર્ય કેશીએ પૂછ્યું: “પાર્શ્વનાથે તો ચાર મહાવ્રત ક્યાં છે, વર્ધમાન કેમ પાંચ કહે છે?”

ગૌતમ સ્વામી જવાબ આપે છે: “પાર્શ્વનાથને પોતાના સમયની સ્થિતિ અનુસારે ચાર મહાવ્રત જ યોગ્ય લાગ્યા હશે: મહાવીરને પોતાના સમયની સ્થિતિ પ્રમાણે, એ જ

ચાર વ્રતોને પાંચ વ્રતોમાં વહેંચી નાખવાનું યોગ્ય લાગ્યું. વસ્તુતઃ સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ બન્ને તીર્થંકરોની પ્રરૂપણામાં કંઈ જ ભેદ નથી.”

અચેલક અને સચેલક વિષયની ચર્ચા કરતાં ગૌતમ સ્વામી ખીન્ને પણ એક ખુલાસો કરે છે :

વસ્ત્રના ત્યાગ કે સ્વીકાર સંબંધમાં પણ કંઈ મતભેદ નથી. લોકોના વિશ્વાસને માટે જ નાના પ્રકારનાં ઉપકરણોની કલ્પના કરેલી છે. સંયમના નિર્વાહને માટે તથા પોતાના જ્ઞાનને માટે પણ લોકમાં વેષનું પ્રયોજન છે. બાકી નિશ્ચય નય પ્રમાણે તો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર જ મોક્ષનાં સત્ય સાધનો છે. એ પ્રમાણે પાર્શ્વનાથ ભગવાન અને વર્ધમાન સ્વામીની એક સરખી પ્રતિજ્ઞા છે. વેષ માત્ર વહેવાર નયની અપેક્ષાએ છે.

પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સંપ્રદાયના નાયક શ્રી કેશીકુમારને એથી ખાત્રી થાય છે કે પાર્શ્વનાથ ભગવાન અને વર્ધમાન સ્વામીના ઉપદેશમાં કોઈ પ્રકારનો ભૌતિક મતભેદ નથી. એ પછી બન્ને સંપ્રદાયો પરસ્પરમાં સમાર્પ ગયા.

એ ઉપરથી આટલો નિશ્ચય થઈ શકે :

(૧) ભગવાન મહાવીર પહેલાં પણ જૈન સંપ્રદાય હતો.

(૨) એ સંપ્રદાય પાર્શ્વનાથને તીર્થંકર સ્વરૂપ માનતો અને એમના ઉપદેશમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા ધરાવતો.

(૩) મહાવીર સ્વામીએ, પાર્શ્વનાથના શાસનને સરકારી, સંશોધી એનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો, નવું કંઈ કહેવાપણું એમને ન હતું. કેશી-ગૌતમ સંવાદ, પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ઐતિહાસિકતા સિદ્ધ કરે છે.

જૈન માન્યતા પ્રમાણે ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પહેલાં ૨૫૦ વર્ષે લાં પાર્શ્વનાથનું નિર્વાણ થયું. ભગવાન પાર્શ્વનાથનું આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું હતું. ઇ. સ. પૂર્વે ૫૮૯ માં ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો. ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭માં ભગવાન મહાવીરનું નિર્વાણ થયું. ૫૨૭ માં ૨૫૦ ઉમેરવાથી ૭૭૭ થાય ૫૨૭ માં ૩૫૦ ઉમેરવાથી ૮૭૭ થાય. એટલે કે ઇ. સ. પૂર્વે ૮૭૭ માં પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જન્મ વડે ભારતભૂમિ ધન્ય બની.

ભ. પાર્શ્વનાથ ગૃહસ્થાવાસમાં ત્રીસ વર્ષ રહ્યા, અને યતાવસ્થામાં સીતેર વર્ષ રહ્યા. એકંદરે સો વરસનું આયુષ્ય ભોગવ્યું. કમળે ધરણેન્દ્રે ચ સ્વોચિતં કર્મ કુર્વતિ ।

પ્રમુસ્તુલ્યમનોરૂપિઃ પાર્શ્વનાથઃ પ્રિયેઽસ્તુ વઃ ॥

કમળે પ્રભુની ઉપર ઉપસર્ગ કર્યા, ધરણેન્દ્રે પ્રભુની ભક્તિ કરી. છતાં પાર્શ્વનાથે તો એ ઉભય ઉપર સમાન દષ્ટિ જ રાખી. આવી સમાન દષ્ટિવાળા પ્રભુ તમારી સંપત્તિને માટે થાઓ ?

મહા મેઘવાહન મહારાજ ખારવેલ

પ્રાચીન સમયમાં, ભારતવર્ષને વિષે જે ગ્રંથમાં આર્ય-રાજ્યો થઈ ગયાં તેમાં કલિંગનું નામ પણ મહત્ત્વ ધરાવે છે. કલિંગનું ઐશ્વર્ય અને કલિંગની ધર્મનિષ્ઠા ઇતિહાસના પૃષ્ઠોમાં અંકાર છે. એ સમ્યક્તા કેટલી પુરાણી છે તે હજી નક્કી થઈ શક્યું નથી. અતિ પ્રાચીન પુસ્તકોમાં કલિંગનો નામોલ્લેખ છે. એકેકાંશની સવારીના વર્ણન સાથે કલિંગ જોડાયેલું છે. મેગસ્થનીએ પણ પોતાના પ્રવાસ પુસ્તકમાં કલિંગને સ્થાન આપ્યું છે. મહારાજ અશોકના એક શિલાલેખમાં કલિંગના સત્માનાશની એક અતિ રોમાંચકારી ઘટના વર્ણવેલી છે. આ શિલાલેખ સાબાજગિરિ પર્વતમાં મળી આવ્યો છે. એનો મૂળ પાઠ તથા અર્થ આ પ્રમાણે છે.

“અ(સૂચ) અ અભિતિત (સ દે)વાન પ્રિઅસ વિઅ-
શ્ચી (સ) રાઝ્જોક (લિંગ વિજિત) (દિયધ) મત્રે (પ્રળ-
શત સહસ્રે) ચેતતો અપવૂદે સતસહસ્ર (મ) ત્રે તન્ન હતે ષદુ

(तपतः) मूढे (१) ततो (१) छ अपून लधेसु (वल्लिगु)
तिथे ध्रम (पत्नम्) ध्रम (५) मन ध्रमनुगस्ति च देवान् प्रि
(५) म । गा अस्ति अनुगोचन (म्) देवान् प्रिअस विजिनिनु
(५) लिग (नि) (१) अविजिनं हि (विजि) नमनि (ये)
तत्र वधा व (म) रणम् व अपन (हो) व जनग (१) त
वध वदनिय मनं गुह्यमनम् च देवान् प्रिअम (१) क्षम पि वृ
ततो गुह्यमन (त) र (देव) नि प्रिअस (१) तत्र हि वसति
प्रपण व ध्रमण व अच्येव युसङ्ग प्र (ह) य व येसु विहित एस
अप्र भू (टि) सुपुग मनपिपुसु सुपुग गुह्यं सुपुस (मित)
सस्तुत अह्यज्यतिवेसु (५) रुभ (ट) वनम् सम्मरटिपति
दिड (भित्त) (१) तेष तत्र भोति अपप्रयो य वभो व अभिरतन
व निष्क्रमण (१) येव व पि सविहितन (न) हा अविप्रहिणो
ए (न) य मित सस्तुत सद्यसतिक वगन वपुगति (१)
तत्र तपि तेष यो अपप्रयो भोनि (१) पट्टिभगम् च एतम् मत्रम्
मनुगनम् गुह्यमनम् च देवान् प्रिअम (नस्ति च एकरगुवि
पि प्रससपि न नम प्रमदो (१) सो यमरो (जनो) तद वल्लिगे
हता च मूढो च अपवु (चो) च त (तो) क्षमभगे सहस्रभगे
व अज गुह्यमनम् यो देवान् प्रिअस (१) या पि न अपप्रयय नि
छमितविधमते यो देवान् प्रिअम य क्षको छमनय (१) य पि च
अटवि देवान् प्रिअस (वि) जिते भोति त पि अनुनेति अनुनि-
ज्ञेपति (१) अनुनेपे पि च प्रमने देवान् प्रिअस (१) युचति तेष
कि ति अगपेसु न ॥ हंचियसु (१) इच्छति देवान् प्रियो सत्र
भूतन अछति संयमम् समवरिय रभसिये (१) एमे च सु (१)
मूत विजये देवान् प्रिअस यो ध्रमविजयो सो य पुन लधो
देवान् प्रिअम इह च स (वे) सु च अंतेपु अचमुवि योजनस

‘(તે) યુ યત્ર અતિયોકો નમ યોનરજિ પરચ તેન અતિયોકેન
 ચતુરે રજનિ તુરમયે નમ અંતિકિર્નિ નમ મક અલિસ્મુદરો નમ
 નિચ ચોઢ પઢ અઘ તંરપનિય એવમેવ હિદરજ (૧) વિશગ્નિ યોન
 વ્યોયેસુ નમકે ન(મિ)તિણ મોજ પિતિનિક્કેમુ અંધ્ર પૂલિ (દે)
 સુ સગ્ગ દેવાન પ્રિઅસ ધમ્મનુશસ્સિ અનુવટ્ઠતિ (૧) યત્રપિ દેવાનં
 પ્રિયસ દૂત ન પ્રચતિ સં પિ થુ (તુ) દેવાન પ્રિઅસ ધમ્મબુદ્ધ વિધેને
 ધમ્મનુશસ્સિ ધમ્મં (અનુ) વિધિયતિ અનુવિધિયિશતિ ચ (૧)
 યો (ચ) લથે એતકેન મોતિ સવગ્ગ વિજયો સ (વગ્ગ પૂન)
 વિજયો પ્રિતિરસો સો (૧) લથ (મોતિ) પ્રિતિ ધમ્મવિજયસ્સિ (૧)
 લહુક તુ યો સ પ્રિતિ (૧) પરત્રિક મેવ મહફલ મેંચતિ દેવાનં
 પ્રિયો । એતથે ચ અઠહે અયો ધમ્મદિપિ (દિ) પિસ્સ કિ તિ ।
 પુન પ્રપોત્ર મે અમુ નવ વિજયં મ વિજેતવિ (વ) મ્ મચ્ચિપુ ક
 થો મિજયે (દમ્) તિચ લહુદમ્ (હ) ત ચ રોચેતુ ત એ (વ)
 વિજમચ (૧) યો ધમ્મવિજયં સો હિદલોકિકો પરલોકિક સમ ચ
 નિચતિ મોતુ ચ (સ) મરતિ (૧) સ હિ હિદલોકિક
 પરલોકિક (૧)”

એ લેખનો મર્મ આ પ્રમાણે

અભિષેકના આઠમા વર્ષે દેવપ્રિય રાજા પ્રિયદર્શીએ
 કલિંગ ઉપર વિજય મેળવ્યો આ યુદ્ધમાં એક લાખ (સાત
 સહસ્ર) માણસો મરાયા, અને એથી પણ અધિક જાદીવાન
 ખન્યા, કલિંગ વિજય પછી દેવપ્રિયનું મન ધર્મ તરફ ખેંચાયું.
 દેવપ્રિયના દીસમાં અત્યંત પશ્ચાત્તાપ થવાથી, અને કલિંગ
 વિજયને અંગે અત્યંત અનુતાપ ઉપજવાથી એમનો ધર્મપ્રેમ
 અત્યંત વૃદ્ધિ પામ્યો છે. નહીં છતાંપણ દેશો ઉપર અધિકાર

મેળવવા જતા જે વધ કરવો પડે છે, માણુમોને મારવા પડે
 ■ અને એમને બન્દીવાન બનાવવા પડે છે તેથી મારા
 અંતરમાં મને બહુ લાગી અન્યું છે. વિશેષ ખેદનો વિષય તો
 એ ■ કે બ્રાહ્મણો, શ્રમણો, યતિઓ અને ધાર્મિક ગૃહસ્થો
 બધે વસે છે, એમાંના કેટલાકે મુરજનો, પિના-માતા વગેરેની
 સેવા ઉદારતા હશે, બધુ-આંધર અને જ્ઞાતિવર્ગની સેવામાં
 એ બધા તત્પર રહેતા હશે અને પોતાના નોકરો-દાસ-દાસીઓ
 તરફ પ્રેમ ધરાવતા હશે : કલિંગના યુદ્ધમાં કોણ જાણે કેટલાય
 એવાં માણુસો મરી ગયા હશે, કોણ જાણે કેટલાંય પોતાના
 પ્રિયજનોથી વિખૂટા પડી ગયા હશે. જેઓ જીવતા રહેવા
 પામ્યા છે તેમના બધું, જ્ઞાતિબાધઓએ, કુટુંબીઓએ કોણ
 જાણે કેટલાય અત્યાચાર વેડ્યા હશે ? આથી એમને સૌને
 બહુ દુઃખ થયો વગર ન રહે. દેવપ્રિય રાજા પ્રિયદર્શીને
 પોતાને આ બધા અત્યાચારોને લીધે બહુ બહુ લાગી આવે છે,
 હાડી મર્મબ્યથા અનુભવે છે. પૃથ્વીના પડ ઉપર એવો એકે
 દેશ નથી જ્યાં બ્રાહ્મણો, શ્રમણો અને બીજા ધર્મપરાયણ
 માણુસો ન વસતા હોય, એવો પણ એકે દેશ નહીં હોય ત્યાં
 માણુમો કોઈ એકાદ ધર્મને નહીં અનુસરતા હોય. આ કલિ-
 ગના યુદ્ધમાં જે આટલા બધા માણુસો મરાયાં છે, ધનયાં છે,
 બંધાયા છે અને રીજાયા છે તેમને માટે દેવપ્રિય રાજાને
 આજે હઝરગણું અધિક દર્દ થાય છે, એનું ચિત્ત શોકમાં
 ડૂબી જાય છે. આજે હવે દેવપ્રિય સકળ પ્રાણીની રક્ષા અને
 મંગળને માટે ભાવના ભાવે છે. સકલ પ્રાણીને વિષે દયા,
 શાંતિ અને નિર્ભયતા રહેવાં જોઈએ એમ ને ધૃષ્ટિ છે. દેવ-
 પ્રિય રાજા એને ધર્મનો જય માને છે. દેવપ્રિય હવે પોતાના

રાજ્યમાં અને સેંકડો યોજન દૂર આવેલા સીમા ઉપરના પ્રદેશોમાં એ પ્રકારનો ધર્મવિજય પ્રવર્તીવવામાં આનંદ માને છે. યવનરાજ એન્ટિયોકાસના રાજ્યમાં અને એન્ટિયોકાસના રાજ્યની સરહદ પછીનાં ટાલેમી, એન્ટિગોનસ, મેગાસ અને એલેકઝાંડર એ ચાર નૃપતિના રાજ્યમાં, દક્ષિણે ચોક્કસરાજ્ય અને પાંડ્ય રાજ્ય, તેમજ તામ્રપર્ણી પર્વત બધાં સ્થાનોમાં, વિશવર્જિ, -યવન, કાંબોજ, નાલાક, નભપંથી, ભોજ, પિટિનિક, આંધ્ર, પુલિંદ આદિ સર્વ જાતિના રાજ્યોમાં હવે દેવપ્રિયનું ધર્માનુશાસન પળાય છે. જે જે દેશોમાં દેવપ્રિયના ફૂટ ગયા છે તે તે દેશોની પ્રજાએ દેવપ્રિયનો ધર્મ સાંભળ્યો છે, અને પાળ્યો પણ છે. એ રીતે બધે ધર્મનો વિજય થયો છે, દેવપ્રિયને એથી ઘણો આનંદ થયો છે. પણ એ આનંદ એની પાસે ઘુમ્મ છે. તે પારલૌકિક કલ્યાણને વધુ શ્રેયસ્કર સમજે છે. એટલા સારૂ આ અનુશાસનધિપિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. મારા પુત્રો અને પ્રપૌત્રો હવે નવાં રાજ્ય જીતવાની ઉત્સુકતા માંડી વાળે. ધર્મવિજય સિવાયના ખીજા કોઈ વિજયની એમને વૃત્તિ ન થાય. અસ્વશસ્ત્રની સહાયથી સાચો વિજય મેળવી શકાતો નથી. ધર્મવિજય જ આ લોકમાં અને પરલોકમાં પણ મંગળકારી છે. એમને ધર્મવિજયમાં જ શ્રદ્ધા રહે: એ જ “ઉભય લોકને વિષે હિતકર છે.”

ઈતિહાસદષ્ટિએ આ શિલાલેખ ઘણો મૂલ્યવાન છે. એમાં ભારતવર્ષ અને આસપાસના દેશોનું એ સમયનું વિવરણ મળે છે. ગ્રીક રાજાઓનાં જે નામ એમાં છે તે બધા સુપ્રસિદ્ધ-ઐતિહાસિક છે. અશોકના સમયનો નિર્ણય કરવામાં એ ઉપયોગી થઈ શકે છે. મૌર્ય સામ્રાજ્યનો કેટલો વિસ્તાર

હતો, કેટલા ખંડીયા રાજ્યો હતા અને કેટલા મિત્રરાજ્યો હતાં તેનો ઉલ્લેખ પણ તેમાં છે.

આ શિલાલેખ ઉપરથી એટલું જણાય છે કે મહારાજા અશોકે કલિંગ જિત્યુ તે પહેલાં કલિંગ એક સ્વતંત્ર, મુસમુદ્ધ અને વસ્તીથી ખૂબ આબાદ દેશ હતો. આઠાજો, શ્રમણો (સાધુઓ) અને બીજા ધર્મપરાયણ મહાત્માઓ ત્યાં વસતા. આ નવો મૌર્યસમ્રાટ પોતાના શૌર્યના અભિમાનમાં આંધળો બન્યો. એ કલિંગ જિતવા નીકળ્યો. પણ કલિંગે હિતતા ન દાખવી. એ પણ યુદ્ધ કરવા સજ્જ થયું. ઇતિહાસ તો એ યુદ્ધની વાત જૂઠી ગયો છે. એની સંપૂર્ણ વિગત નથી મળતી. છતાં કલિંગનું યુદ્ધ એક અતિ ત્રાસમય અને રોમાંચકારી ઘટના રૂપે પરિણમ્યું હતું તે અશોકના પોતાના લેખ ઉપરથી પુરવાર થાય છે. સ્વદેશની સ્વતંત્રતા સાચવવા, ધર્મ, ધન અને માનની રક્ષા કરવા, લાખો કલિંગવાસીઓએ સામે પગલે ચાલીને પોતાના દેહનાં અલિદાન ધરી દીધાં. લાખો કલિંગવાસીઓ મૌર્ય સમ્રાટના હાથમાં બંદીવાન તરીકે પકડાયા કેટલાય લોકોને પોતાના વહાલા વતનનો ત્યાગ કરવો પડ્યો. અનેકોને અસહ્ય યંત્રણાઓની ચઢીમાં પીસાવું પડ્યું. અશોક આ યુદ્ધમાં જિત્યો. કલિંગ, મગધસમ્રાટના ચરણમાં આજોટ્યું.

પણ મનુષ્યત્વની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો કલિંગે જ અશોક ઉપર પોતાનો વિજય વર્તાવ્યો. કલિંગ-યુદ્ધની ભયંકર માનવ-હિંસાએ, કલિંગયુદ્ધમાં વર્ષેલા પાંચવી જૂવમે, અશોકનું કાળજી ઘીરી નાંખ્યું. એ પછી અશોક એક પણ યુદ્ધ નથી લડ્યો. કલિંગયુદ્ધ એના જીવનનું છેલ્લું યુદ્ધ બન્યું. એ પછી

તેણે ધર્મનો આશ્રય શોધ્યો. જોત જોતામાં એ પોતાની ધર્મનિષ્ઠા માટે પ્રખ્યાત બની ગયો. પર્વતો ઉપરના એના શિલાલેખો તથા અનુશાસનો એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

પ્રબળ પરાક્રમી, ચક્રવર્તી જેવા અશોકે, ધર્મની ખાતર જે ત્યાગભાવના દેખવી છે તે આર્યાવર્તના પ્રાચીન રાજવીની એક વિશિષ્ટતા બતાવે છે. રઘુપતિ, યુધિષ્ઠિર અને જનકાદિ રાજર્ષિ જેવા પૌરાણિક રાજાઓની વાત જવા દો. ઐતિહાસિક કાળમાં પણ પરાક્રમી અને ધર્મપરાયણ રાજાઓનો દૂટો નથી પડ્યો. વિક્રમાદિત્ય રાજરાજેશ્વર હતો અને ધાર્મિકમાં પણ અગ્રગણ્ય હતો એ હકીકત કોણ નથી જાણતું ? સમ્રાટ ચક્રગુપ્તે પોતાના હેલા જીવનમાં જૈનધર્મની દીક્ષા લીધી હતી એવું વર્ણન પણ મળે છે. મહારાજા કનિષ્ક અને શિલાદિત્ય જેવા બૌદ્ધ રાજાઓ પરાક્રમી હતા તેમ ધર્મપરાયણ પણ હતા એ ખીના ઇતિહાસ વેત્તાઓએ સમરવરે ઉઘારી છે. અશોકના સંબંધમાં પણ એમજ બન્યું હતું. એક તરફ કલિંગનો વિજય, એટલે કે અસાધારણ શૌર્ય-વીર્ય અને બીજી તરફ જવન્નંત ધર્મનિષ્ઠા-ધર્મના સતત પ્રચાર માટે અવિરામ ઉદ્યોગ.

કલિંગદેશના પગમાં મગધની પરાધીનના રૂપી બેડીઓ ક્યાં સુધી રહી એ ચોક્કસપણે કહી શકાતું નથી. તેમજ એ બેડીઓ ક્યારે ટૂટી-કાઢે તોડી તે પણ અચોક્કસ છે. અશોકના મૃત્યુ પછી તરત જ કલિંગ સામ્રાજ્યમાંથી ખમી ગયું એ વાત પણ એટલી જ નિસદ્ધ છે. મગધમાં મૌર્યશાસન હેલા શ્વાસ બર્ષ રહ્યું હતું.—મરણ પચારીએ પડ્યું હતું તે

વખતે કલિંગના એક પ્રતાપી રાજપુરુષનો જન્મ થય્યો હતો. એ પુરુષનું નામ ખારવેલ.

પરાક્રમમાં ખારવેલ, અશોક કરતાં કોઈ પ્રકારે હિતરતો નહોતો. ધર્મનિષ્ઠામાં પણ એ અશોકનો હરીફ હતો. મહારાજા ખારવેલ ખીજી રીતે મહામેઘવાહન નામે પણ પ્રસિદ્ધ છે. તે જૈનધર્માવલંબી હતો.

ઝોરીસામાં હૃદયગિરિની હાથીગુફામાંથી મહારાજા ખારવેલનો એક શિલાલેખ મળ્યો છે. એ શિલાલેખના પાઠ બરાબર વાંચી શકાતા નથી, એના અર્થ બેસાડવામાં પણ ઘણી ઘણી મુશ્કેલીઓ નડે છે પંડિતોમાં એ સંબંધે ઘણો મતભેદ છે. અહીં હું થોડા પાઠ ઉતારું છું. સંભવ છે કે એમાં પણ કેટલીક ભૂલો હશે. એક-એક પંક્તિ ઉતારી એનો અર્થ આપું છું.

(૧)

નમો ધરહંતાનં [1] નમો સવસિધાનં [2] ઇંદ્રેન મહારાજેન
માહામેઘવાહનેન પેતિરાજવસવધનેન વસયસુમલલ્લનેન ચતુરન્તલુટિતગુનો-
પહિતેન વર્લિમાપિપત્તિના સિરિ સ્વારવેવેલેન ।

“અહંતાને નમસ્કાર, સકળ સિદ્ધોને નમસ્કાર. (આ) મહારાજા ઐર કર્તૃક (જોદિત). તે મેઘરૂપ મહારથે આશ્લ છે. તે મન અને ધૃષ્ટિએ કરીને હિમ્મતવાન મનનો અધિકારી છે. તેનું શરીર અતિ સુંદર છે. તેનું સૈન્ય અતિ-શય નિર્ભય છે. કલિંગ દ્વીપના તેગશી કુંબર ઉપર તેણે ગુફાઓ ખોદાવી છે.”

ત્રિ-સેપ કહે છે કે જે રાજાએ આ લેખ કાતરાવ્યો છે તેમાં એનું ખરૂં નામ નથી. એણે પોતાને “ઐર” અને

“મહામેવવાહન” નામે ઝાળખાવ્યો છે ‘ઐર’ શબ્દનો અર્થ ધરા અર્થાત્ પૌરાણિક ધર્મનો સત્તાન એવો થાય અને મહામેધવાહન શબ્દ પણ કાંપનિક અર્થ સૂચવે છે પ્રિન્સે પત્ની પછીના પડિતોએ પ્રિન્સેપના અર્થમાં કેટલીક બૂન ગોધી છે એમના મત પ્રમાણે ઉપરોક્ત પંક્તિનો આવો અર્થ થાય

“અહંતે નમસ્કાર, સકલ સાધુઓને નમસ્કાર આપે મહારાજ ખારવેલ શ્રી (કર્તૃક જોદિત), એમનું બીજું નામ મહામેવવાહન એ હલિગાધિપતિ છે એ ચેનવશધર છે તે ક્ષેમરાજ અર્થાત્ શાન્તિપ્રિય નગ્પતિ છે તે વૃદ્ધોનો અને ભિક્ષુઓનો રાજા છે”

(૨)

“વ”દરસવસાનિ સિરિયડારસરીરવતા વિહિતા કુમારવિહિકા (I) તતો હેતરૂપગળનાવવહારવિધિવિસારદન સવવિજાવદાતેન નવવસાનિ યોવરજ વસાસિત [I] સપુનચતુવિસતિવસો તદાનિ વધમાન સેસયા વેનામિવિજયો તતિય

“એનું” શરીર ધણું સુંદર હતું. પંદર વર્ષનું વય થતાં સુધી તેણે ખાળકીડા કરી તે પછી નવ વર્ષ સુધી બપ્પે ગપ્પે ગણિત, વહાણવિદ્યા, વાણિજ્ય અને વ્યવહાર (ન્યાય) વગેરે બધી સર્વ વિદ્યાઓમાં વિચારદ થયો એ વખતે વૃદ્ધ રાજાની ઉંમર ૮૫ વર્ષની હતી ” એ અર્થ પ્રિન્સેપનો છે. હાલમાં પડિતો એનો એવો અર્થ કરે છે કે ૧૫ માં વર્ષે તેણે યુવરાજનું પદ મેળવ્યું અને નવ વર્ષ સુધી એ યુવરાજ તરીકે રહ્યો

“કલિંગરાજવંસપુરિસયુગે માહારાજામિસેવનં પાપુનાતિ [૧]
અભિસિતમતો ચ પથમે વસે વાતવિહતગોપુરપાઠારનિવેસનં પટિસંગા-
રયતિ । કલિંગનગરિ [૨] સ્વીરહસિતાલ્તડાગપાડિયો ચ વધાપયતિ
સવુચાનપટિગંઠયનં ચ ।”

“એ રીતે ૨૪ વરસની ઉંમરે જ્યારે જ્ઞાન તથા
ધર્મથી જાણુકાર બનીને યોવનમાં પગ મૂક્યો ત્યારે તેણે
કલિંગ-રાજવંશીઓની સાથે પુરીના યુદ્ધમાં ત્રીજી વાર વિજય
મેળવ્યો. એ વિજયથી એની મહારાજ-પદવી પવિત્ર થઈ.
રાજ્યાભિષેક પછી એણે વિપ્રધર્મ -અર્થાત્ વેદશાસિત બ્રાહ્મણ
ધર્મમાં આસક્ત બની, વાવાઝોડાને લીધે જે નગર, ક્રીસ્લા
તથા ધરો જીર્ણ બની ગયાં હતાં તેનો પુનરુદ્ધાર કરાવ્યો. કલિંગ
શહેરમાં દરિદ્ર (અથવા સાધુઓ) ને માટે તળાવ, ઘાટ બંધાવ્યાં
અને બીજી જરૂરી વસ્તુઓને સારૂ ચિરસ્થાયી બદોબસ્ત કર્યો.”

પ્રિન્સેપ એવો અર્થ ઉપજાવી અનુમાન બાંધે છે કે
ખારવેલ કયા ધર્મમાં શ્રદ્ધા ધરાવતો તે અચોક્કસ છે.
“વિપ્ર ધર્મમાં આસક્ત” હતો તે જ બતાવે છે કે એ જૈન
નહીં હોય. પણ બીજા હાલના પંડિતો એ લેખનો અર્થ આ
પ્રમાણે કરે છે:

“તે ૨૪ વર્ષની વયે, કલિંગ-રાજવંશના ત્રીજા
પર્વાયમાં મહારાજ પદે અભિષિક્ત થયો. રાજત્વના પહેલા
વર્ષમાં તેણે વાવાઝોડાથી જીર્ણ થયેલા નગર, ક્રીસ્લા તથા
ધરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. કલિંગ નગરમાં તેણે શીનળ તળાવ
તથા ઉદ્યાન આદિનું પુનર્નિર્માણ કરાવ્યું.”

(૪)

“ કારયતિ [II] પનતિસાહિ સતસહસેહિ પઠતિયો ચ રંજયતિ । દુતિયે ચ વસે અચિત્તચિતા સાતવંણિ પછિમદિસં હ્યગજનરરધયહુલ દંડં પઠાપયતિ । કઞ્હવેનાં ગતાય ચ સેનાય વિતાસિતં મુસિક્કનગરં તતિયે પુન વમે”

“ ત્રાસી શત સહસ્ર પશુ અરચીને તેણે પ્રકૃતિવર્ગાનું રંજન કર્યું. હાથી, ઘોડા, માણસો અને રથ માટે, પશ્ચિમ ભાગમાં જે એક બીજું ઘર સૂત્રધારે બાંધ્યું હતું તેમાં તેણે બીજા ઘરો ઉમેર્યાં, કંસવનમાંથી જેઓ જોવાને માટે આવતા તેમને સારૂ શકનગરના અધિવાસીઓને...વાતાયન.” પ્રિન્સેપનો આ અર્થ ધણે છિન્નલિખ છે. એ સમજાતો નથી. આજે વિદ્વાનો ઉપરોક્ત પંક્તિનો નીચે પ્રમાણે અર્થ બેસારે છે—

“ રાજત્વના બીજા વર્ષમાં તેણે શાતકથિને અગ્રાદ્ય કરી, પશ્ચિમ તરફ એક મોટી સેના મોકલી. અને કૌશાંબોની મદદથી એક નગર ઉપર અધિકાર મેળવ્યો.”

(૫)

ગંધવવેદયુધો દંપનતગીતવાદિતસ્તદસનાહિ ઉસવસમાજકારા-
પનાહિ ચ કીટાપયતિ નગરં । તથા ચતુથે વસે વિજાધરાધિપાણ
અહતપુવં કાલિંગપુવરાજનિવેસિતં...વિતધમચુલ સવિલ્મદિતે ચ...
નિસ્થિતહત—”

“ તે પુણ્યપરાયણ અને ગંધર્વવિદ્યામાં પણ મુનિપુણ્યહનો. દંપન તથા તણત અજાવતો. મુંદરી અને દર્પદાયિની નાગ-

રીઓની સાથે આનંદમાં સમય વીતાવતો. વળી લોકવ્યવસ્થાને અર્થે તેણે પૂર્વ કલિંગમાંથી વિદ્વાન્ આહતોને એક મહા-સભામાં આમંત્ર્યા હતા. એ બધા આહતોને પ્રાચીન રાજ્યોએ ધણા લાંબા વખતથી ત્યાં પ્રતિષ્ઠિત કર્યા હતા.” આ થયો પ્રિન્સેપનો અર્થ.

એ અર્થમાં, પછીથી કેટલોક સુધારો કરવામાં આવ્યો છે:

“તે જંધર્વવિદ્યામાં ધણો નિપુણ હતો. રાજત્વના ત્રીજા વર્ષમાં તેણે પોતાના નૃત્યગીત નાટ્ય આદિથી નગરવાસીઓને ખુબ આનંદ આપ્યો હતો. કલિંગના પહેલાના રાજાએ જે ધર્મરથજનું (સાધુનિવાસનું) પહેલા બહુમાન કરતા, તેનું તેણે પણ રાજત્વના ચોથા વર્ષમાં બહુ સન્માન કર્યું.”

(૬)

“ભિંગારે હિતરતનસાપતેયે સવરઠિકમોઝકે પાદે વંદાપયતિં ।
પંચમે ચ દામી ઘસે નન્દગજતિવસસતમોષાટિતં તનમુલિયવાઠા
પનાઈ નગરં પવેસ[ય]તિ । સો....મિસિતો ॥ રાજસુય [યં] સંદશ-
ચંતો સવકરવણં.”

“પછી તેણે દાનપરવશ બની...નંદરાજના નાશ પામેલા એક સો ઘર...અને પોતે વજ્રપનાદિ નગરનું બધું પડાવી લીધું. આ બધી લૂંટમાંથી મળેલા માલનો તેણે પૂર્વોક્ત સત્કર્મોમાં વ્યય કર્યો.”

પ્રિન્સેપનો આ અર્થ મુદત સમજાતો નથી. પણ તે પછી પાંડિતોએ એનો અર્થ બેસાડવા આ પ્રમાણે કહ્યું છે:

“રાષ્ટ્રિકેએ અને જોજ-ગણે, તેની તાબેદારી કબુલ રાખી. નંદરાજની પછી ૧૦૩ વરસ લગી, વપરાયા વગર રહેલી પાણીની નહેર, તેણે પોતાના રાજત્વના પાંચમા વર્ષમાં સુધારી, અને તનમુલ્યના માર્ગે નગરની મધ્યમાં વહાવી.”

(૭)

“અનુગ્રહ અનેકાનિ સતસહ્યાનિ વિસજતિ પોરં જાનપદ ।
સનમં ચ વસં પસાસતો વજિરઘરવ[~]તિ શુસિતઘરિનીસ [મતુકપદ]
પુંના[તિ? કુમાર]...। ઘઠમે ચ વસે મહતા સેના.....ગોરધનિરિ”

પ્રીન્સેપ આ સંબંધમાં માત્ર એટલું જ કહે છે કે
“તેણે લાખો અનુગ્રહ કર્યા.” આધુનિક પંડિતો એના આગે અર્થ કરે છે:—

“રાજત્વના છઠ્ઠા વર્ષે તેણે શહેર અને દેશના રહીશોની ઉપર લાખો અનુગ્રહ કર્યા... આઠમા વર્ષે એ મગધ ઉપર રવાના થઈ ગયો અને ગોરખજિરિ સુધી પહોંચ્યો.”

(૮)

“ઘાતાપયિતા રાજગૃહ ઉપપીઢાપયતિ । એતિન ચ ફં
માપદાનસંનાદેન સંવિત્સેનવાહનો વિપમુચિતુ મધુરં ભવ્યાતો યવનરાજ
કિમિત... (મો ?) યત્તિ (વિ)... પલ્લવ...”

“જે રાજાને તેણે પાપમાલ કર્યો તેને ગુફામાં પૂર્યો, હત્યારાને પણ એણે સત્કર્મમાં દોર્યો... મધુર વચન અને વિનયાદિના ઉપયોગ કરતો.”

એ અર્થ પણ ત્રુટક છે. પ્રિન્સેપ એ સિવાય બીજું

કંઈ નહીં કરી શક્યો નહીં. પરંતુ અત્યારે પાંડિતો એનો જૂદો જ અર્થ કરે છે:—

“રાજગૃહનો રાગ મથુરા તરફ નાસી ગયો.”

૬

કપરુણે હયગજરધસહયંતે સવધરાવામપરિવસને સઅગિણ-
ઠિયા । સવગહન ચ કારયિતું યમ્હણાનં જાતિ પરિહારં દદાતિ ।
અરહતો...ચ...ન...ગિય

“કપિ, ગાય, અશ્વ, હાથી, બેંસ અને ધરની ખીણ
ઉપયોગી વસ્તુઓ...હરામખોરોને હાકી ઠાકવા...ખાલસા
સેવકોને...દાન કર્યું.” પ્રોન્સેપ એ પ્રમાણે એનો અર્થ કરે છે.

આગે એનો આવો અર્થ કરવામાં આવે છે:

“રાજત્વના નવમા વર્ષે તેણે ખાલસોને ખૂબ
દાન દીધાં.”

૧૦

...ક. િ માન [તિ] રા [જ] સંનિવાસં મહાવિજયં પાસાદં
કારયતિ અઠતિરાય સતસદસેહિ । દસમે ચ વસે દંડસંધોષામમયો
મરધવસપઠાનં મહિજયનં...તિ કારાપયતિ...(નિરિતય) ઉદાતાનં ચ
મનિરતના [તિ] ઉપલભતે ।

“રાજાએ પંચદશવિજયનો મહેલ બંધાવ્યો હતો.
પ્રાચીન રાજાઓના દેશમાં તેણે કંઈ ગૌરવ ન ભાળ્યું...ધર્મ
અને મૂર્ખતા તેણે ફેલાયેલી જોઈ...૧૩૦૦ માં...વિચાર
કરીને...”

પાંડિત અક્ષરોનો અર્થ બેસારવા જતાં પ્રિન્સેપે પણ
એનો અધુરો જ અર્થ કર્યો...આવો અર્થ થાય છે:—

“ તેણે મહાવિજય મહેલ ચણાવ્યો. સુવર્ણનું કલ્પવૃક્ષ દાનમાં આપ્યું. એ વૃક્ષનાં ગધાં પાંદડાં સોનાનાં હતાં. બ્રાહ્મણોને હાથી, ઘોડા, સારથી સાથેના રથ આપ્યાં. બીજાં પણ ઘણાં દાન આપ્યાં. બ્રાહ્મણોએ ખુશીથી સ્વીકાર્યાં.”

(૧૧)

“.....મંડ ચ અવરાજનિવેસિતં પીથુદગદમનંગલેન કાસયતિ [િ] જનસ દંભાવનં ચ તેરસવસસતિક ['] તુ મિદતિ તમરદેહ-સંઘાતં । ધારસમે વ...વસે...હસ...કે. જ. સવસેહિ વિતાસયતિ હતરાપયરાજાનો...”

પ્રી-સેષ કંઈ અર્થ કરી શક્યો નથી. બીજા વિદ્વાનો આ પ્રમાણે અર્થ કરે છે:

“રાજત્વના દસમા વર્ષે સૈન્ય મોકલી વિજય મેળવ્યો. ૧૧ મા વર્ષે, લોકોને આનંદ આપવા તેણે પોતાના એક પૂર્વજની કાષ્ઠમયી મૂર્તિ તૈયાર કરાવી એક વરઘોડો ચલાવ્યો.”

કેટલાકો એ લેખમાંથી એવો અર્થ કાઢે છે કે: ૧૧ મા વર્ષે તેણે પિથુદ નામના એક બહુ જુના વૃષ્ટિએ રથાપેશુ ક્ષેત્ર હળથી ખેડાવ્યું. તેની પહેલાં ૧૧૩ વરસથી જિનપદધ્યાન બધ રહ્યું હતું.

(૧૨)

...મગધાનં ચ વિપુલં મયં જનેતો હયી સુમંગીય ['] પાય-યતિ । માગધં વ ચ રાજાનં વહસતિમિતં પાદે વંદાપયતિ । નંદરાજનીતં ચ કાર્લિંગ જિનં સનિવેસં.....ગહરતનાન પઢિહારેહિ અઠ્ઠમાગધવસું ચ નેયાતિ ।

પ્રિન્સેપ કંઈ બંધબેસતો અર્થ કરી શક્યો નથી. આજના પંડિતોએ સ્વીકારેલો અર્થ આ પ્રમાણે છે:

“બારમા વર્ષે તેણે ઉત્તરપથના રાજ્યો ઉપર આક્રમણ કર્યું. મગધવામીઓનાં દિલમાં આતંક ફેલાવવા તેણે ગંગા નદીમાં પોતાના દાથીઓને નવરાવ્યા. મગધરાજ્ય એના અરણ્યમાં નખી પડ્યો. તેણે મદિરા શણગાર્યા અને ધણું ધણું દાન વરસાવ્યાં.”

(૧૩)

.....તુ [·] જઠરલિલિલવરાનિ સિહરાનિ નિવેસયતિ સતવેસિકર્ન પરિહારેન । અમુતમઠરિયં ચ હૃથિનાવન પન્નિપુરં સવદેન હ્યહધીરતના[મા] નિકં પષ્ડરાજા ચેદાની ધનંકાનિ મુતમણિરતનાનિ બહરાપયતિ ઇધ સતો

“વારાણસીને વિષે પણ તેણે પુષ્કળ સેાનું વહેચ્યું... ધણું કીમતી રત્નો દાનમાં આપ્યાં.” આ પ્રિન્સેપે ઉપજાવેલો અર્થ છે.

(૧૪)

.....સિનો ઘસીરોતિ । તેરસમે ચ વસે સુપરતવિજયચક્ર કુમારીપવતે અરિહતે [ય ?] પક્ષીણસંસિતેહિ કાયનિસીદીયાય યાપમાવકેહિ રાજમિતિનિ ચિનવતાનિ વસાસિતાનિ । પૂજાય રતતવાસ પારવેલસિરિના જીવદેહસિરિકા પરિચિતા ।

“૧૩૦૦ માં તેણે પર્વતવિજયની કન્યા સાથે વિવાહ કર્યો.” પ્રિન્સેપના એ અર્થમાં નીચેનો સુધારો થયો છે:

“રાજત્વના તેરમા વર્ષે તેણે કુમારી પર્વત ઉપર એક
સ્તંભ રોપ્યો અને આહત-નિવામોનો શ્રોત્રદ્વાર ઠરાવ્યો.”

(૧૫)

.....[સુ] કતિસમગ્નમુવિહિતાને [નું?] ચ સત્તદિસાને
[નું?] યાનિન તપસિ હસિનં સંધિયનં [નું?] ઘરહનનિસીદિયા
સમીપે પમારે ઘરાનરસમુપપિતાહિ અનેકયોજનાહિતાહિ પ. સિ. ઓ...
...સિલાહિ સિંહપયરાનિસિ [.] ધુઢાય નિમચાનિ ।

પ્રિન્સેપથી એનો અર્થ બધ ન બેઠો. આજે પડિતોએ
આવો અર્થ બેસાર્યો છે :

“આહત-નિવામોની પાસે રત્નખચિન, ચાર થાંભલા-
વાળાં કામચલાઉ મકાનો પણ ચણાવ્યા.”

(૧૬)

ઘંટાઝીઘ્ઘ ચતરે ચ વેદૂરિયગમે ઘમ્ને પતિઘ્રપયતિ પાનતરિયા
સત્તસહસેદિ । મુરિયકાલવોદિન ચ ચોયઠિઝંગસતિકં તુરિયં ઉપાદયતિ ।
ચેમરાજા સ ઘઢરાજા ॥ મિતુરાજા ધનરાજા પસનો મુનંતો ધનુમ-
વંતો ઘલાણાનિ ।

“તેણે ભોંયરાં, ચૈત્યમંદિર અને સ્તંભો નિર્માવ્યાં.”
પ્રિન્સેપ માને છે કે આ જ પકિતમાં સૌરમેન માથેના ધુઢની
વાત રહેલી બોધ્યે.

(૧૭)

.....ગુણવિસેસમુસલો સવપાસંડપૂનકો સવદેવાપતનસદા-
રકારકો । [અ] પતિહત પક્તિવાહિનિલો ચરુપુરો શુતચકો ધવતચકો
રાજસિયસકુદ્રવિનિશ્રિતો મહાવિજયો રાજા રારવેલમિરિ ।

“અન્ય મતાવલંબીઓ પણ જેની સતત પૂજા કરે છે તે—શત્રુઓને સંહારનાર, લક્ષ્મણ, બાલ પર્વતોનો નિર્ભય અધિપતિ, સૂર્ય સમો, વિજેતા ખારવેલ.”

ખારવેલના આ શિલાલેખમાં, ઉપર જે પાઠ આપ્યા છે તેમાં ઘણી અશુદ્ધિઓ છે. પંક્તિઓના અર્થ સંબંધમાં પણ પંક્તિઓ એકમત નથી. શિલાલેખનાં અક્ષરો—વાક્યો ઘણેખરે રચે ખંડિત છે. એટલે પાઠ તેમજ અર્થનો બરાબર નિર્ણય થઈ શકતો નથી. છતાં જે કંઈ સમજાયું છે, સ્વીકારાયું છે તે ઉપરથી, ઉપરોક્ત અશોકવાળા શિલાલેખ કરતાં, ખારવેલના આ લેખનું ઐતિહાસિક મૂલ્ય જરા પણ ઉતરતું નથી.

અશોકના શિલાલેખની જેમ ખારવેલના આ શિલાલેખથી એ લેખ કાનરાવનાર નૃપતિના જીવનચરિત્રની કેટલીક માહિતી મળે છે. એના પડોશના રાજ્ય સંબંધી પણ થોડી વિગત જાણી શકાય છે.

ખારવેલનો શિલાલેખ, ખારવેલ પોતે જૈનધર્માવલંબી હતો એમ નિઃસંદેહપણે સિદ્ધ કરે છે. ન્યારે રાજમાદીએ આવ્યો ત્યારે જે કે કલિંગ સ્વતંત્ર હતું, તે પણ તે પહેલાં થોડા જ સમય અગાઉ કલિંગ ઉપર જયંકર આક્રમણ થયું હતું અને એને લીધે કલિંગની રૈયત પાચમાલ બની ગઈ હતી. પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ ચૈત્ય—મંદિરો, પ્રાસાદો વગેરે વેરાન બન્યાં હતાં એટલું જ નહીં પણ પ્રચલિત ધર્મ તેમજ સાધુ સંપ્રદાયને પણ ઘણું ઘણું સહન કરવું પડ્યું હતું. એ બધું આ લેખની પંક્તિઓમાં બરાબર જણવાઈ રહ્યું છે. કલિંગ

ઉપર વરસી ચૂકેલા આ સીતમની કહાણી અશોકવાળો શિલા-
લેખ પણ ઉચ્ચારે છે. અસંખ્ય કલિંગવાસીઓ કપાઈ મુઆ
હતા, ખેડીઓથી જઘાયા હતા અને નગરો ઉજ્જયિત બન્યાં
હતા તેમજ ધર્મધ્યાન કરનારા સાધુઓ હેરાન થયા હતા એ
હકીકત અશોકના પોતાના લેખમાં પણ છે. એવું અનુમાન
નીકળે છે કે અશોકની સવારી પછી કલિંગની જે દુર્દશા
થવા પામી હતી તે ખારવેલે સુધારી, તેણે દેશનાં ચૈત્ય મંદિરો
વગેરેની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરી. કલિંગનું ગ્રંથ પડેલું અશ્વત્થ
દરી એકવાર તેણે પ્રકટાવ્યું.

કલિંગમાં પહેલેથી જ એટલે કે ધણી લાંબા વખતથી
જૈનધર્મનો પ્રચાર હતો એ વાત પણ આ શિલાલેખમાં છે.
અશોકના પ્રજાજ્ઞ આક્રમણને લીધે પ્રચલિત જૈનધર્મને
પણ વેદવું પડ્યું હોય એમ લાગે છે. મહારાજ ખારવેલે
એ હુમ્મ થતા ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કર્યો, જીનશાસનના સાધુ
સંપ્રદાય માટે તેણે ઉપાશ્રયો જઘાવ્યા અને જે જીર્ણો થઈ
ગયા હતા તેની મસમત કરાવી.

ખારવેલ કુવળ ધાર્મિક ન હતો. તે ચૌધ વીરોમાં
પણ કોઈ રીતે ઉતરતો ન હતો. એ વખતના પ્રસિદ્ધ રાજા
શાતકર્ણીની પણ એણે મુદ્દલ પશ્વા ન કરી. દેશે દેશમાં—
દિશાઓમાં એના વિજયગૌરવનો ટંકાર ગાજી રહ્યો. સ્વર્ગપુરની
ગુફામાંથી જે શિલાલેખ મળ્યો છે તે તો ખારવેલને એક
અકર્ષણી રાજા તરિકે જોળખાવે છે. જે મગધરાજના અત્યા-
ચારને લીધે સમૃદ્ધ કલિંગ સ્મશાન જેવું નિસ્તેજ બન્યું હતું
તે જ મદોન્મત મગધની સામે ખારવેલે શુદ્ધ જાહેર કર્યું.
ખારવેલના પ્રતાપથી નભરાયેલો મગધરાજ મગધ મૂકીને મથુરા

તરફ નારી ગયો. પછી ખારવેલે મગધના ગંગાજળમાં પોતાના હાથીએને નવરાવ્યા, હાથીની તુલા છીપાવી. ખારવેલવાળા શિલાલેખમાં તો એટલે સુધી લખ્યું છે કે મગધરાજે પગે પડી ખારવેલની માણી માગી. મગધ સાથેના વેરનો કલિંગે એ રીતે બદલો વાળ્યો.

આવો પરશુમી ખારવેલ એટલો જ ધર્મપરાયણ હતો. એ સર્વ વિદ્યાઓમાં પારંગત હતો. પ્રજાના ભક્ષા અર્થે તેણે દાન આપવામાં પાછું વાળીને નથી જોયું. એણે જ તળાવો બોધાવ્યાં, જુનાં ધરોની મરામત કરાવી, નવાં ધરો બંધાવ્યાં, જે પાણીની નદરો બંધ પડી હતી તે પાછી ચાલુ કરી, હિસવો શરૂ કર્યા અને ધર્મસંજ્ઞાઓ પાળી જરવા માંડી.

ખારવેલની બીજી એક વિશેષતા એ છે કે એ પોતે જૈનધર્માવલંબી હોવા છતાં તેણે બીજા ધર્મ પ્રત્યે પણ આદરભાવ બતાવ્યો છે. બ્રાહ્મણોને તેણે ધણાં દાન આપ્યાં છે. વારાણસી તો વેદાનુયાયીઓનું અને બોદીનું પણ તીર્થધામ છે. એ જ વારાણસીમાં ખારવેલે ઘણાં પુણ્યકાર્ય કર્યાં. સર્વ ધર્મો વિષેની સમભાવના ભારતીય રાજવી સંસ્થાની એક વિશેષતા છે. મહારાજા ખારવેલના લેખમાં એવું સ્પષ્ટપણે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે પાંખડીઓ-અર્થાત્ જુદા જુદા ધર્મવાળાઓ પણ ખારવેલનાં સતત્ત્વ ગુણગાન કરે છે.

મહારાજા ખારવેલે, હરિતકિર્ત્તના પ્રબોધ લક્ષકની કન્યા સાથે લગ્ન કર્યું હતું. મહારાજાની જેમ મહારાણી પણ ખૂબ ધર્મપરાયણા હતી ખારવેલની જેમ એ મહારાણીએ જૈન મુનિઓની ખાતર ચક્રાકારિ બંધાવ્યાં હતા.

ખારવેલના સમય વિષે વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. મગધરાજ અશોકની પછી ખારવેલનો મમય આવે છે એમ તો પ્રિન્સેપ વગેરે સૌ કબૂલ કરે છે. જૂનો ડૂબેઈલના મત પ્રમાણે ઇ. સ. પૂર્વે ૧૭૦ માં ખારવેલ રાજગાદી ઉપર બેઠો હોવો જોઈએ. ભગવાનલાલ ઇદ્રજી કહે છે કે મૌર્ય-સંવતના ૧૬૪ વર્ષ વીત્યા પછી ખારવેલનો આ શિલાલેખ કાતરાયો હશે. ઇ. સ. પૂર્વે ૨૫૬ માં અશોકે કલિંગ જિત્યુ હતુ ભગવાનલાલના કહેવા પ્રમાણે ૨૫૬-૧૬૪=૯૨ (ઇ. સ. પૂર્વે) ખારવેલનો સમય ગણાય. ઉપરોક્ત શિલાલેખમાં, સોળમી પંક્તિમાં “પનતનુશત... રાજા...રિય લ મહિનેન ચ ચયપ અગિસતિ કતિરિયમ્ નપાદછતિ” એવા જે શબ્દો છે તેનો ભગવાનલાલ ઇદ્રજી સંસ્કૃતમાં આવો અનુવાદ કરે છે:

‘વિચ્છિન્ને ચ ચતુષ્ટિ અન્ન શતકોત્તરે’=વિચ્છિન્નાયામ્ ચ ચતુષ્ટિયામ્ અન્ન-શતકોત્તરાયામ્” એટલે કે મૌર્ય રાજ્યના ૧૬૪ વર્ષ વીત્યા. ઇ. સ. પૂર્વે ૨૫૬ માં ૧૬૪ વર્ષ એ મૌર્ય સવત એમનું માનવું છે. ૨૫૬-૧૬૪=૯૨ (ઇ. સ. પૂર્વે) માં ખારવેલ મહારાજના રાજ્યત્વનું તેરમું વર્ષ ગણીએ તો ૯૨+૧૩=૧૦૫ (ઇ. સ. પૂર્વે) માં ખારવેલ કલિંગની રાજ ગાદી ઉપર આવ્યો એમ કહી શકાય.

જુલર કહે છે કે ચંદ્રગુપ્તના અભિષેક વખતે મૌર્ય સંવત્ પ્રવર્ત્યો હોવો જોઈએ. ઘણું કરીને ઇ. સ. પૂર્વે ૩૨૦માં ચંદ્રગુપ્ત ગાદીએ બેઠો. એટલે જુલર સાહેબની ગણતરી પ્રમાણે ૩૨૦-૧૫૧=૧૬૯ (ઇ. સ. પૂર્વે) માં ખારવેલ ગાદી ઉપર આવ્યો હશે. ડૂબેઈલ પણ એ જ મત ધરાવે છે.

ડૉક્ટર ફલીટ “પતત્તુશત...રાજા...રિયલ મહિનેન વ
 ચચરા અગિસતિ ક્તવિયમ ન પાવછતિ” એ શબ્દોનો આવો
 અર્થ કરે છે.

“મૌર્ય રાજાઓની વખતથી જે હુમ્મપ્રાપ્ત થઇ રહ્યા
 હતા તે સાત અંગવાળા જૈન આગમના ચોસઠ અધ્યાય
 અને બીજા પરિચ્છેદોનો પણ એણે પુનરુદ્ધાર કર્યો.” ફલીટ
 કહે છે કે આ પદોમાં ભગવાનલાલ ઇદ્રજી કહે છે તેવો કોઈ
 પ્રકારનો સમયનિર્દેશ નથી.

અગીયારમી પંક્તિના અનુવાદમાં ભગવાનલાલ કહે છે
 કે ૧૩૦૦ વરસથી પૂર્વના રાજાઓ ગદલનગરમાં જે કરવેરા
 અથવા તનપદલાવન લેતા તે ખારવેલે રદ કર્યા.” ફલીટ આ
 અનુવાદ નથી માનતા. તેઓ એ વાક્યનો આવો અર્થ કરે છે :

“૧૧૩ વરસથી જે શહેર ખંડીપેર બન્યું હતું, જેમાં
 માત્ર પ્રવાસીઓ જ ઉતરતા તે ઉદ્રંગ નગરનો (અથવા તો
 પૂર્વજોએ પ્રતિષ્ઠિત કરેલા નગરનો) તેણે ફરી ઉદ્ધાર કર્યો.”
 ડૉ. ફલીટ, વધુમાં એમ પણ કહે છે કે, આમાં ખારવેલના
 સમયનો કંઈક આછો નિર્દેશ મળે છે. ઇ. સ. પહેલા ૨૫૬
 માં અશોકે કલિંગ જીત્યું. એટલે એ જ સમયમાં ઉદ્રંગ
 નગર ખંડીપેર બન્યું હોવું જોઈએ. એ પછી ૧૧૩ વર્ષ
 ખારવેલે એનો પુનરુદ્ધાર કર્યો. મતલબ કે ૨૫૬-૧૧૩=૧૪૩
 (ઇ. સ. પૂર્વે)માં ખારવેલેના રાજત્વનું અગીયારમું વર્ષ ચાલતું
 હશે. એ હિસાબે ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૪ માં ખારવેલે રાજદંડ
 ધારણ કર્યો હોવો જોઈએ.

અધ્યાપક લુડાસ' ઇ. સ. પૂર્વે ૨૮૦ વર્ષ અગાઉ
ખારવેલનો સમય બતાવે છે *

(આ અલોચનાનો હેતુ લાગ મળી શક્યો નથી. પણ
દક્ષિણમાં ઇ. સ. પૂર્વેની શતાબ્દિમાં જૈન ધર્મનો ખૂબ
પ્રચાર હતો અને મહાપગકમશાલી ચક્રવર્તી* મહારાજા.
ઓએ પણ જૈનધર્મ અપનાવ્યો હતો એમ આ પ્રકારના
ઐતિહાસિક આધારોથી નિઃશકપણે મિદ્ધ થાય છે.)

* આ લેખ મૂળ બંગાળીમાં લખાયા પછી શિક્ષાલેખના પાઠ,
અર્થ 'તેમજ ખીજ' પ્રમાણે સંબધિ પુરતત્ત્વવેત્તાઓએ ધણે ઉદાપોદ
કર્યો છે. એ બધી વિગત અહીં નથી ઉતારી. ઇતિહાસના
શિક્ષકોને "જૈન સાહિત્ય સંશોધન" તેમજ "અનેકાંત" ની
જુની ફાઇલો જોવા વિનંતિ છે.

—અનુવાદક

ભાષાનુવાદ

[ખારવેલનો શિક્ષાલેખ જંગાળમાં લખાયા પછી તેને પાઠ અને અર્થ સંબંધે પુરાતત્ત્વવિદોમાં ઘણી થયાં થઈ છે. છેવટે વિદ્યાવારિધિ કાશીપ્રસાદ જયસ્વાલે તે લેખના પાઠ અને અર્થનું સંશોધન કરી લેખની ઘણી અસ્પષ્ટ જાગતોને સ્પષ્ટ કરી છે, જેનો અનુવાદ પં. સુખદાસજીએ સાહિત્ય સંશોધકમાં આપેલો છે તેનો હતાશે અહીં કરવામાં આવે છે—]

(૧) અરિહંતોને નમસ્કાર, સિદ્ધોને નમસ્કાર, ઔર (ઐલ) મહારાજ, મહામેધવાહન, (મહેન્દ્ર) ચેદિરાજ-વંશવર્ધન, પ્રસરત શુભલક્ષણવાળા ચતુરંતઘ્યાપીગુણવાળા કલિંગાધિપતિ શ્રી ખારવેલે.

(૨) પંદર વર્ષ સુધી શ્રી કડાર (ગૌરવર્ણવાળા) સરીરવડે બાસ્થાવસ્થાની રમતો (કીડઓ) કરી. ત્યારપછી લેખ્ય (સરકારી દુકમનામાં)^૧ રૂપ (ટંકચાલ)^૨ ચણના (સર-

૧ લેખ્યનો અર્થ (સાસન) કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં ૧, ૩૧ જુઓ.

૨ કૌટિલ્ય અ. ૧, ૩૩, જુઓ.

કાગી હિસાબ મિત્રામ આપ્યું ખર્ચ) વ્યવહાર (કાયદા) અને વિધિ (ધર્મશાસ્ત્રો) માં વિશારદ થઈ, સર્વ વિદ્યાવદાત (બધી વિદ્યાઓમાં પરિશુદ્ધ) એવા [તેઓએ] નવ વર્ષ મુધી સુવરાજ તરીકે શાસન કર્યું તે વખતે સપૂર્ણ ચોવીસ વર્ષની ઉંમરના થયેલ [તેઓથી] જેઓ બાંધાવરયાથી વર્ધમાન છે અને જેઓ અભિવિજ્ઞાનમાં વેન (રાજ) છે, ત્રીજા

(૩) પુરુષયુગમાં (ત્રીજી પેઢીમાં) મનિમતા રાજપરામાં મહારાજાભિરેખે પ્રાપ્ત થયા અભિષેક પછીના પ્રથમ વર્ષમાં વાવોજોડાથી તૂટી ગયેલ દરવાજાવાળા મિનાની મરામત કરાવી કલિંગનગરી (રાજધાની) માં સુધી ખિખીરનાં તથાવડા-તળાવો અને પાણો બંધાવ્યા બધા માગોની મરામત

(૪) કરાવી પાત્રીસ લાખ પ્રકૃતિ (પ્રભ) નું રજન કર્યું બીજા વર્ષમાં માતકણિ (સાતકણિ) ની કરી પરવા કરી વિના જ પશ્ચિમદિશામાં (ચડાઈ કરવા માટે) ઘોડા, હાથી, પેદાશ અને રથવાળી ભોગી સેના મોકલી કન્દવેના (કૃષ્ણવેણુ નદી) ઉપર પટોએની સેનાવડે મુસિક (મૂવિક) નગરને બુત્રાસ આપ્યો વળી ત્રીજે વર્ષે

(૫) મધર્ વેદના પડિત એવા [તેઓથીએ] ૬૫ (૬૬ ?) નૃત્ય, ગીત, વાદ્યના સદર્શનો (તમાશાઓ) વડે ઉત્સવ, સમાજ (નાટક કુરતી, આદિ) કરાવી નગરીને

૩ કી અ ૧ ૨૮, ૩૫, લેખા, અને ગણુના ઉપર સૂત્ર હતા, એવું મહાવચ્ચની ટીકા ઉપરથી માહુમ પડે II મહાવચ્ચ ૧, ૪૬, જૈનસૂત્રમાં લખ્યું છે કે મહાવીરસ્વામિનું નામ એટલા માટે વર્ધમાન પડ્યું કે જન્મથી જ જ્ઞાતવશની ધન ધન્યાદિ ૨૦ વૃદ્ધિ થવા માંડી હતી

અને મગધરાજ બૃહસ્પતિમિત્રને^{૧૨} પોતાના પગ ઉપર નમાવ્યો. તથા રાજા નદદારા લઈ જવામાં આવેલ કલિંગજિન મૂર્તિને ૦૦૦ અને ગૃહસ્થોને લઈ પ્રતિદારોવડે અંગ-મગધનું ધન લઈ આવ્યો.

(૧૩) ૦૦૦૦૦૦૦૦૦ અદરથી લખેલ (ડોરેલ) સુદર શિખરો બનાવરાવ્યાં આથેજ સો કારીગરોને જાગીરો આપી. અદ્ભુત અને આશ્ચર્ય (થાય તેવી રીતે તે) હાથીઓવાળા વહાણુ ભરેલ નજરણાં હય, હાથી, રત્ન, માણિક્ય પાંડયરાજને ત્યાંથી આ વખતે અનેક મોતી, મણી, રત્ન હરણુ કરાવી લાવ્યો. અહિં એ રાકત (લાલક મહારાજે)

(૧૪) ૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ઝીઝોને વડા કર્યા. તેરમા વર્ષે પવિત્ર કુમારી પર્વત^{૧૩} ઉપર જ્યાં (જૈન ધર્મનું) વિજયચક્ર સુપ્રવૃત્ત છે, પ્રક્ષીણસંસૃતિ (જન્મ મરણને વટાવી ગયેલ) કાયનિધીદી (રતુપ) ઉપર (રહેનારાઓ) પાપ બતાવનારાઓ (પાપચાપકો) માટે વ્રત પૂરાં થઈ ગયા બાદ મગનાર રાજા ભૂતિઓ કાયમ કરી દીધી (શાસનો જાંધી આપ્યાં) પૂજામાં,

નામક મહેલ પાટલિપુત્રમાં બતાવવામાં આવ્યો છે.

૧૨ બૃહસ્પતિ મિત્રના સિકાઓ મળે છે કે જે અગ્નિમિત્રના સિકાના પહેવાંના માનવામાં આવે છે અને એ એજ જાતનાં છે.

૧૩ આ નામ ખંડગિરિ-ઉદયગિરિનું છે જ્યાં આ લેખ છે. બ્રુનેશ્વરની પાસે આ નહાના પહોડો છે.

૧૪ લેખના આદિ અંતમાં એક એક મંગલ ચિન્હ બતાવવામાં આવ્યું છે. પહેલું બદ્ધમંગલ છે. અને બીજાનું નામ હજી જાણી શકાયું નથી.

જૈનોનો કર્મવાદ

(૨)

કર્મ પુદ્ગલ સ્વરૂપ છે, જીવ-પદાર્થનું વિરોધી છે. જીવના રાગ-દ્વેષાદિ વિ-ભાવને લીધે જીવને વિષે કર્મનો આશ્રવ થાય છે; અથવા જીવ કર્મ બાંધે છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે. રાગ-દ્વેષાદિ જીવના વિ-ભાવ, દ્રવ્ય કર્મોન્નવનાં નિમિત્ત કારણ છે. જીવના વિ-ભાવો ભાવકર્મને નામે ઓળખાવા છતાં, દ્રવ્ય કર્મના એટલે કે પુદ્ગલ સ્વભાવવાળા કર્મના ઉપાદાન કારણ રૂપ નથી. કારણ કે પુદ્ગલ જ પુદ્ગલનું ઉપાદાન કારણ હોઈ શકે. પુદ્ગલ-વિરોધી જીવ વિભાવ, શી રીતે પુદ્ગલનું ઉપાદાન કારણ બની શકે ? જીવના વિભાવો, અર્થાત્ ભાવકર્મનો ઉદય જીવને વિષે દ્રવ્ય કર્મનો આશ્રવ કરાવે, તેથી જ તો જીવના વિભાવ દ્રવ્ય-કર્મોન્નવમાં નિમિત્ત કારણ મનાયા છે, અને દ્રવ્ય કર્મ પણ ભાવકર્મમાં નિમિત્ત રૂપ છે. આ જૈન સિદ્ધાંત છે.

જીવને વિષે કર્મનો આસ્ત્ર થવાથી જીવ ‘બંધ’ દશાને પામે.

પ્રકૃતિ-સ્થિત્યનુભાગ-પ્રદેશાસ્તદ્વિધયઃ (તત્ત્વાર્થ સૂત્ર)

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશભેદે કરીને બંધ પશુ ચાર પ્રકારના છે. કર્મ અનુસારે જ બંધનો વિચાર કરાય. કર્મની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશની દૃષ્ટિએ કર્મબંધ ચાર પ્રકારે વિવેચી શકાય.

કર્મની પ્રકૃતિ

કર્મ, ધાતી અને અધાતી એમ બે પ્રકારે છે. જીવના અનંતજ્ઞાન આદિ સ્વભાવિક ગુણોનો ધાત કરે તેથી તે ધાતી કર્મના નામે ઓળખાય. આ ધાતી કર્મ પશુ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાયના ભેદે ચાર પ્રકારના છે. વેદનીય, આયુ, નામ અને યોગ એ ચાર અધાતી કર્મના નામે ઓળખાય છે. કર્મ આઠ પ્રકારના હોવા છતાં તેના અવાન્તર ભેદ ૧૪૮ છે.

(૧) જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, જીવના પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનને ઢાંકી રાખે. એના પશુ પાંચ ભેદ છે.

(૧) મતિ-જ્ઞાનાવરણીય—મતિજ્ઞાનને ઢાંકી રાખે.

(૨) શ્રુત-જ્ઞાનાવરણીય—શ્રુતજ્ઞાન અર્થાત્ આગમ જ્ઞાનને આવરે.

(૩) અવધિ-જ્ઞાનાવરણીય—અવધિજ્ઞાનને આવરી રાખે.

(૪) મનઃપર્યવ-જ્ઞાનાવરણીય—શ્રીમંના મનના ભાવ પારખવાની જ્ઞાનશક્તિને ઢાંકી રાખે.

(૫) કેવલ-જ્ઞાનાવરણીય—કેવલજ્ઞાનને—સર્વજ્ઞતાને આવરે

(૨) દર્શનાવરણીય કર્મ, જીવના દર્શન (નિર્વિશેષ સત્તા-
માત્ર મહાસામાન્યનો અનુભવ) ને આવરે. એના
નવ પ્રકાર છે.

(૧) ચક્ષુર્દર્શનાવરણ—આંખની જોવાની શક્તિનો અવ-
રોધ કરે.

(૭) અચક્ષુર્દર્શનાવરણ—આંખ સિવાયની બીજી ઇન્દ્રિયની
દર્શન શક્તિને આવરી રાખે

(૮) અવધિદર્શનાવરણ—અવધિદર્શનને આચ્છાદી રાખે.

(૯) કેવલદર્શનાવરણ—કેવળદર્શનને આચ્છાદી રાખે.
પાંચ પ્રકારની નિદ્રા દર્શનાવરણીય કર્મમાં સમાય છે:
જેમકે:—

(૧૦) નિદ્રા.

(૧૧) નિદ્રા-નિદ્રા એક પ્રકારની ગંભીર નિદ્રા

(૧૨) પ્રચક્ષા-એક પ્રકારની તંદ્રા

(૧૩) પ્રચક્ષા પ્રચક્ષા-એક પ્રકારની ગંભીર તંદ્રા

(૧૪) રત્યાનગૃહિ-આ હિંમમાં પણ વ્યક્તિ હરે હરે:
પાશ્રાત્ય મનોવિચ્છાનમાં એને મળતું એક નામ છે:

Somnambulism.

(૩) મોહનીય કર્મ, જીવના સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રગુણનો
ઘાત કરે. દર્શન મોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય એ બેદે મોહનીય
કર્મના પ્રથમતઃ બે પ્રકાર છે: દર્શનમોહનીય કર્મના પરિણામે
જીવનું સમ્યગ્દર્શન અર્થાત્ તત્વાર્થ વિગેની શ્રદ્ધા વિરૂદ્ધ
બને દર્શન મોહનીયના ત્રણ પ્રકાર.

(૧૫) મિથ્યાત્વ કર્મ-અતત્ત્વમાં, મિથ્યા પદાર્થમાં જીવની
શ્રદ્ધા બેસે.

(૧૬) સમ્યક્મિથ્યાત્વ કર્મ—આ કર્મના ઉદયથી વસ્તુ વિષયમાં જીવને સમ્યક્ તેમજ મિથ્યા રૂપ મિશ્રિત શ્રદ્ધા રહે.

(૧૭) સમ્યક્ પ્રકૃતિ (સમ્યક્ત્વમોહનીય) આ કર્મના ઉદયથી જીવના સમ્યક્ત્વ જૂળ ગુણનો ધાત ન થાય પણ ચલમલાદિ દોષ રહે.

ચારિત્ર મોહનીય કર્મના પરિણામે જીવનો ચારિત્રગુણ વિકૃત થાય. નોકપાય વેદનીય અને કપાય વેદનીય એવા બે બેદે ચારિત્ર મોહનીય કર્મના પણ બે બેદ છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ કપાયોના નામે ઓળખાય છે. ઉમ્મતા વગરના કપાય નોકપાય તરિકે અથવા સ્વરૂપ કપાય તરિકે ઓળખાય છે.

અકપાય વેદનીયના નવ પ્રકાર :

(૧૮) હાસ્યકપાય : એના ઉદયથી જીવને હાસ્યભાવ જન્મે.

(૧૯) રતિકપાય : એના ઉદયથી જીવને પર પદાર્થમાં આસક્તિ થાય.

(૨૦) અરતિકપાય : એના ઉદયથી જીવને પર પદાર્થમાં વિરાગ-અણુમમો થાય.

(૨૧) શોકકપાય : એના ઉદયથી જીવને શોક થાય.

(૨૨) ભમકપાય : એના ઉદયથી જીવને ખીક લાગે.

(૨૩) જુગુપ્સાકપાય : એના ઉદયથી જીવને જુગુપ્સા અથવા સૂગ ચડે.

(૨૪) સ્ત્રી-વેદકપાય : એના ઉદયથી પુરુષ સેવનની લાલસા જાગે.

(૨૫) પું-વેદકપાય : સ્ત્રીની સાથે કામ સેવનની લાલસા થાય.

(૨૬) નપુંસકવેદકપય : સ્ત્રી-પુરુષ ઉભયની સાથે કામ સેવવાની ઈચ્છા થાય.

કપાય વેદનીયના સોળ પ્રકાર છે. ક્રોધ અથવા દોષ, માન અથવા ગર્વ, માયા અથવા વંચના અને લોભ અથવા મહુપતા. એ ચાર કપાયનો ઉદ્ભવ પૂર્વે થઈ ચૂક્યો છે. બાકી પાંચ ચાર પ્રકારના હોવાથી કપાયવેદનીયના બધા જાણીને એળ પ્રકાર થાય.

(૨૭-૩૦) 'અનન્તાનુમન્ધી' ક્રોધ માન માયા, લોભ કપાયના ઉદયથી જીવના સ્વરૂપાનુભવરૂપ સમ્યગ્દર્શનનો ધાત થાય. જીવ અનંત સંસારમાં રહે.

(૩૧-૩૪) 'પ્રત્યાખ્યાન' ક્રોધ માન માયા લોભ કપાયના ઉદયથી એક દેશ ચારિત્ર (આત્મવ્રતરૂપ ચારિત્ર) નો પણ જીવને સંલગ્ન ન રહે. આ કર્મ આત્મવ્રતનો રોધ કરે છે.

(૩૫-૩૮) 'પ્રત્યાખ્યાન' ક્રોધ માન માયા લોભ કપાય આત્માના સકલ ચારિત્રનો ધાત કરે. એ મહાવ્રતનો વિરોધી છે. ચાર કપાય પૈકીનો દરેક એક કપાય મહાવ્રતનો અવરોધ કરે છે,

(૩૯-૪૨) સંજવલન કપાય ચતુષ્ટય : આત્માના યથાખ્યાત ચારિત્રનો ધાત કરે છે. કોપાદિ કોઈપણ કપાય યથાખ્યાત સમ્યક્ ચારિત્રનો ધાત કરે.

જૈનાચાર્યો એનું વર્ણન આપતાં કહે છે કે અનન્તાનુમન્ધી ક્રોધ, પત્યરવાળા જમીનમાં હળ ખેડ્યું હોય અને જેવી રીતે હળની રેખા ધણા લાંબા વખત સુધી રહી જાય તેમ

દીર્ઘકાળ સ્થાયી અને અપરિવર્તનીય રહે છે. માટીવાળો જૂમિમાં હવ હાકયુ હોય અને જેવી રેખા પડે તેવો અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ કપાય સમજવો. રેતી ઉપર હળનો જે ચીયો પડે તેના જેવો પ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ કપાય સમજવો અને પાણીને વિષે જેવી હળની રેખા પડે તેવો સન્નવલન ક્રોધ જાણવો.

અનંતાનુગંધી માન પર્વતના જેવો અડોલ રહે છે : અપ્રત્યાખ્યાન માન કપાય અનંતાનુગંધી કરતા રહેજ નરમ હોય છે : હાડપિંજરની સાથે એની સરખામણી કરી શકાય પ્રત્યાખ્યાન માન વધુ નરમ હોય છે. લાકડાની જેમ વળે છે, સન્નવન માનકપાય નેતર જેવો હોય છે.

અનંતાનુગંધી માયા વાસના મૂળીયા જેવી કુટિલ, અપ્રત્યાખ્યાન માયા ભેંસના શીંગડા જેવી વક્ર, પ્રત્યાખ્યાન માયા મોમૂતનો ધારા જેવી અને સન્નવન માયા ખરીના ચિન્હ જેવી કુટિલ હોય છે.

અનંતાનુગંધી લોભ લોહીના ઝાંઘ (કૃમિરમના) જેવો સહેજે ધોવાય નહીં એવો, અપ્રત્યાખ્યાન લોભ ગાડના ચક્રને સાગેલી મળા જેવો, પ્રત્યાખ્યાન લોભ સરીરે લામેલા કીચડ જેવો અને સન્નવલન લોભ હળદરના લેપ જેવો-સહેજે ધોવાય એવો હોય છે.

(૪) અંતરાય કર્મ જીવની દાનાદિક સ્વાભાવિક શક્તિને રોકી રાખે છે. એ પાત્ર પ્રકારે છે

(૪૩) દાનાન્તરાય દાન (ત્યાગ) કરવાની ઇચ્છાનો ધાત કરે

૧ અવલેખની-વાંસની છાવના જેવી વક્ર હોય છે તત્વાર્થ

(૪૪) લાલાન્તરાય : લાલની આડે આવે

(૪૫) ભોગોતરાય : ભોગ્ય વસ્તુ ભોગવવા ન દે. જીવ વિષયનો ભોગ કરવા મળે, પણ આ કર્મના ઉદ્ધયથી ભોગનો માર્ગ કંટકમય બને. જે વિષયનો એક જ વાર ભોગ થઈ શકે તે ભોગ કહેવાય જેમકે આહાર, પાણી, મુખવામ વિ.

(૪૬) ઉપભોગોતરાય : ઉપભોગ્ય વસ્તુના ઉપભોગમાં વિદ્યમાન છે, જે વસ્તુનો અનેકવાર ઉપભોગ થઈ શકે તે ઉપભોગ્ય કહેવાય : જેમકે વસ્ત્ર, વાહન, આસન વિગેરે.

(૪૭) વીર્યાન્તરાય : જીવના વીર્ય, સામર્થ્ય કે શક્તિને સ્પૃશ્વ ન દે.

ધાતી કર્મના એ ૪૭ ભેદ થયા ધાતી કર્મ જીવના સ્વાભાવિક ગાન, દર્શન, શ્રદ્ધા, ચારિત્ર, વીર્ય વિગેરે મુજબને ઢાંકી રાખે છે. અધાતી કર્મ જીવના સ્વાભાવિક મુજબનો લોપ નથી કરતા. અધાતી કર્મ કેવળ શરીરની સાથે સંબંધ રાખે છે. વેદનીય, ગોત્ર, આયુઃ અને નામ એ ચારે અધાતી કર્મ છે.

(૫) વેદનીય કર્મ : મુખ-દુઃખનો કારણભૂત સામગ્રી ઉપજાવે એના પણ બે પ્રકાર :—

(૪૮) શાતા વેદનીય : મુખસાધન પુરાં પાડવામાં સહાયક થાય

(૪૯) અશાતા વેદનીય : દુઃખના સાધન ઉપજાવવામાં કારણભૂત થાય.

(૬) ગોત્ર કર્મ : કેવા વંશમાં જન્મ થવો તે ગોત્ર કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. એ પણ બે પ્રકાર છે :

(૫૦) ઉચ્ચ ગોત્ર : આ કર્મના પ્રતાપે જીવ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મે.

(૫૧) નીચ ગોત્ર : આ કર્મના બળે જીવ નીચ કુળમાં જન્મે.
(૭) આયુષકર્મ : જીવનું આયુષ નિર્ધારે. નારકી, તિર્થંચ, દેવ કે
મનુષ્યનો ભવ પામવો તેનો આધાર આયુષ કર્મ ઉપર છે.

એ ચાર પ્રકારનું છે:—

(૫૨) દેવાયુષ : એના ઉદયથી જીવ દેવતાનો આયુષકાળ
પ્રાપ્ત કરે.

(૫૩) નારકાયુષ : એના ઉદયથી જીવ નરકવાસીનું આયુષ
મેળવે.

(૫૪) મનુષ્યાયુષ : આ કર્મના પરિણામે જીવ મનુષ્ય—આયુષ
મેળવે.

(૫૫) તિર્થંગાયુષ : આ કર્મને લીધે જીવ તિર્થંચગતિનું
આયુષ મેળવે.

(૮) નામકર્મ : જીવની ગતિ, જાતિ, શરીરાદિમાં કારણજૂત
બને. ગતિ, જાતિ, શરીરાદિના બેદે નામકર્મના બધા મળીને
૬૩ (ત્રિનવતિ) પ્રકાર છે.

પ્રથમ ગતિકર્મ : એનાથી જીવની સંસારગતિ નક્કી
થાય: ગતિ ચાર છે:

(૫૬) નરક ગતિ : એના ઉદયથી જીવ નારકી શરીર
ધારણુ કરે.

(૫૭) તિર્થંચ ગતિ : એના ઉદયથી જીવ પશુ પક્ષી જેવી
તિર્થંચગતિને મેળવે.

(૫૮) મનુષ્ય ગતિ : એના ઉદયથી જીવ મનુષ્યનું શરીર
પામે.

(૫૯) દેવ ગતિ : એના ઉદયથી જીવ દેવનું શરીર પ્રાપ્ત કરે.

દ્વિતીય જાતિકર્મ : એનાથી જીવની જાતિ નિયમાય
છે. જાતિ પાંચ પ્રકારની :

- (૬૦) એકેન્દ્રિય જાતિ : એકેન્દ્રિય જાતિકર્મના ઉદયથી જ્ય એક માત્ર સ્પર્શનેન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરે.
- (૬૧) બેન્દ્રિય જાતિ : એના ઉદયથી જ્ય સ્પર્શ અને રસના એ બે ઇન્દ્રિય મેળવે.
- (૬૨) ત્રેન્દ્રિય જાતિ : એના ઉદયથી જ્ય સ્પર્શ, રસના અને ઘ્રાણ એમ ત્રણ ઇન્દ્રિય મેળવે.
- (૬૩) ચૌરિન્દ્રિય જાતિ : એના ઉદયથી જ્ય સ્પર્શ, રસના, ઘ્રાણ, અને ચક્ષુ એમ ચાર ઇન્દ્રિય મેળવે.
- (૬૪) પાંચેન્દ્રિય જાતિ : એના ઉદયથી જ્ય પાંચ ઇન્દ્રિય મેળવે.

ત્રીણું શરીર કર્મ : એનાથી જન્મું શરીર નિર્દિષ્ટ થાય. શરીરના પાંચ પ્રકાર છે એટલે શરીરકર્મ પણ પાંચ પ્રકારનું :

- (૬૫) ઔદારિક શરીર : એના ઉદયથી જ્ય મનુષ્ય અને તિર્થંચરુ સ્થૂળ શરીર મેળવે.
- (૬૬) વૈક્રિમિક શરીર : શરીરને ન્હાનું યા મ્હોટું બનાવી શકાય એ વૈક્રિમિક શરીર. આ કર્મના ઉદયથી જ્ય દેવ તથા નારકીનું વૈક્રિમિક શરીર મેળવે.
- (૬૭) આહારક શરીરક : છઠ્ઠા ગુણધણુવાળા મુનિને જો તત્ત્વાર્થ સંજ્ઞાથી કંઈ સંકા થાય તો સંકાનું સમા-

આહારક શરીર નામકર્મ—એવાગ્ગર માન્યતા પ્રમાણે ચૌદ પૂર્વધર મુનિને તત્ત્વાર્થ સંજ્ઞાથી કંઈક સંકા થાય કે તીર્થંકરના દર્શનની ઇચ્છા થાય ત્યારે સંકાના સમાધાન માટે કે દર્શન માટે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં રહેલા તીર્થંકરની સમીપેજવા માટે આ કર્મના ઉદયથી એક હાથ પ્રમાણ શરીર કરે છે. કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી કર્પૂરની માફક વિખરાઈ જાય છે.

ધાન કરવા, કેવળશાની કે શ્રુતકેવલી પાસે જવા સાર, આ કર્મના ઉદ્યથી, મસ્તકમાંથી એક હાથ પ્રમાણવાળું શરીર ઉપજવી શકે શંકાનું સમાધાન મેળવ્યા પછી એ શરીર પાછું રથૂલ શરીરમાં સમાઈ જાય.

(૬૮) તૈજસ શરીર:- ઔદારિક તેમજ વૈક્રિયિક શરીરને કાંતિ આપનાર શરીર: આ કર્મના ઉદ્યથી પ્રાપ્ત થાય.

(૬૯) કાર્મણ શરીર: આના ઉદ્યથી કર્મ પુદ્ગલ ઘટિત કર્મશરીર ઉત્પન્ન થાય.

ચતુર્થ-અંગોપાંગ કર્મ: એના વડે જીવ શરીરનાં અંગ ઉપાંગો યોજાય. ત્રણ પ્રકારના શરીરના, અંગોપાંગ કર્મ પણ ત્રણ પ્રકારના છે:

(૭૦) ઔદારિક: એના ઉદ્યથી ઔદારિક શરીરના અંગો-પાંગ થાય.

(૭૧) વૈક્રિયિક: એના ઉદ્યથી વૈક્રિયિક શરીરના અંગો-પાંગ થાય.

(૭૨) આહારક: એના ઉદ્યથી આહારક શરીરના અંગો-પાંગ થાય.

(૭૩) પચ્યમ-નિર્માણ કર્મ: એ કર્મને લીધે અંગ અને ઉપાંગો યથારથાને યથા પરિમાણે ગોઠવાય.

છઠું બંધન કર્મ: શરીરના ઔદારિક પરમાણું (ન્દાનામાં ન્દાના અંશ) ને એક બીજા સાથે જરાજર સંયોજે. શરીર પાંચ પ્રકારના હોવાથી બંધનકર્મ પણ પાંચ પ્રકારે છે:

●તૈજસ શરીર નામકર્મ-આ કર્મના ઉદ્યથી આહાર પાચન થાય અને તેજોલેરયા મૂકવામાં સહાયક થાય તેવું શરીર થાય છે.

- (૭૪) ઔદારિક બન્ધન કર્મ
 (૭૫) વૈક્રિયિક બન્ધન કર્મ
 (૭૬) આહારક બન્ધન કર્મ
 (૭૭) તૈજસ બન્ધન કર્મ
 (૭૮) કાર્મણ્ય બન્ધન કર્મ

સાતમું સંઘાત કર્મ—આને લીધે શરીરનો ન્હાનામાં ન્હાનો ભાગ પણ પરસ્પર સંકળાયેલો રહે. શરીરની જેમ જ સંઘાતકર્મ પણ પાંચ પ્રકારે છે,—

- (૭૯) ઔદારિક સંઘાત કર્મ
 (૮૦) વૈક્રિયિક સંઘાત કર્મ
 (૮૧) આહારક સંઘાત કર્મ
 (૮૨) તૈજસ સંઘાત કર્મ
 (૮૩) કાર્મણ્ય સંઘાત કર્મ

આઠમું સંસ્થાન કર્મ—એ વડે શરીરની આકૃતિઓ યોજાય. સંસ્થાનકર્મ છ પ્રકારે:

- (૮૪) સમચતુરસ્ર સંસ્થાનકર્મ—આ કર્મને લીધે શરીર સુડોળ—સુગઠિત બને.

● સમ ચતુરસ્ર સંસ્થાન નામકર્મ—(સ્વેચ્છતાનુસાર) શરીરનો આહાર થવામાં સંસ્થાનનામ કર્મ કારણ છે. શરીરના દરેક અવયવો લક્ષણયુક્ત સુડોળ થવામાં આ કર્મ કારણ છે. ન્યયોદ્ય પરિમંડલ સંસ્થાન—આ કર્મવડે વડની જેમ નાભિની ઉપરનો ભાગ લક્ષણોપેત સુડોળ થાય છે. અને નાભિની નીચેનો ભાગ લક્ષણહીન થાય છે.

(૮૫) ન્યગ્રોધ પરિમંડલ સંસ્થાન : આ કર્મને લીધે ન્યગ્રોધ (૧૩) વક્ષ જેવું શરીર પરિણમે : એટલે કે શરીરનો નીચેનો ભાગ ન્હાનો—કુખડો અને ઉપલો ભાગ મોટો તથા સુડોળ રહે.

(૮૬) સ્વાતિક સંસ્થાન : આને લીધે ન્યગ્રોધ પરિમંડલ કરતાં જૂદી જ આકૃતિ બધાય.

(૮૭) કુખજક સંસ્થાન : આના ઉદયથી 'પુંધવાણું' શરીર પ્રાપ્ત થાય.

(૮૮) વામન મંસ્થાન : આના ઉદયથી દીંચણું શરીર મળે.

(૮૯) હુણ્ડક સંસ્થાન : આના ઉદયથી શરીરના અગોપાંગ ન્હાના-મોટા બને-મેળ કે પ્રમાણ ન જળવાય : શરીરનો આકાર કદરૂપો બને.

નવમું સંહનન કર્મ-હાડપિંજરના ધડતર સાથે આનો સંબંધ છે. એ કર્મ ૭ પ્રકારનું છે જેણે ત્રણ પ્રકાર જ અત્યારે વર્તમાન સમયે દેખાય છે :

સાદિ સંસ્થાન

—આ કર્મવડે શાલ્મલી વક્ષની જેમ નાભિની નીચેનો ભાગ સુડોળ અને ઉપરનો ભાગ લક્ષણહીન થાય છે.

કુખજ સંસ્થાન

—આ કર્મવડે મસ્તક ડોક હાથ પગ સુડોળ થાય છે. અન્ય અવયવો તેવા થતા નથી.

વામન સંસ્થાન

—આ કર્મવડે મસ્તકાદિ ઉપરોક્ત અવયવો લક્ષણહીન અને અન્ય અવયવો સુડોળ થાય છે.

(૯૦) +વજ્રપલનારાય સંહનનઃ આના ઉદયથી શરીરની નાડી, ગ્રંથી અને અસ્થિ પણ વજ્ર જેવાં કઠિન બને.

- હુંડ સંસ્થાન —આ કર્મવટે શરીરના દરેક અવયવ સ્પષ્ટભૂતીન થાય છે.
- +વજ્રપલનારાય સંધયણ —હાડનો બંધ થવામાં સંધયણનામકર્મ હોતું છે. જેમ બે પદાર્થોના મળખત બંધ હોય, તેના ઉપર પાટો હોય અને તેના પર ખીલી હોય અને જેવો મળખત બંધ થાય તેવો મળખત હાડકાનો બંધ આ કર્મવટે થાય છે.
- ઝડપલનારાય સંધયણ —પાટા વિનાનો જેવો બંધ હોય તેવો હાડકાનો બંધ થવામાં આ કર્મ હોતું છે.
- નારાય સંધયણ —પાંદ અને ખીલી વિનાનો જેવો બંધ હોય તેવો હાડકો બંધ આ કર્મવટે થાય છે.
- અધ નારાય સંધયણ —જેમ બે પદાર્થોના એક બાજુ માદબધ હોય, એક બાજુ શિથિલ બંધ હોય તેવો હાડકાનો બંધ આ કર્મવટે થાય છે.
- ક્રોસિકા સંધયણ —જેમ બે પદાર્થોના બે બાજુ શિથિલ બંધ હોય પરંતુ ખીલી જેવું કંઈ લગાવેલું હોય તેવો હાડકાનો બંધ થવામાં આ કર્મ કારણ છે.
- સેવાત સંધયણ —હાડકાનો સાવ શિથિલ બંધ થવામાં આ કર્મ કારણ છે. અત્યારે આ ન સંધયણ દેખાય છે.

- (૯૧) વજ્ર નારાય સંહનનઃ આના ઉદયથી માત્ર ગ્રંથી અને અન્થિ વજ્ર જેવા કદિન બને.
- (૯૩) અર્ધનારાય સંહનનઃ આના ઉદયથી નારાય કરતા દુર્બળ પ્રકારના સાંધા વગેરે બને.
- (૯૪) કોલક સંહનનઃ આના ઉદયથી અસ્થિ ત્રયિ-વાળા બને.
- (૯૫) અસપ્રોખા સ્પાટિકાઃ આના ઉદયથી શિરા સંયુક્ત અસ્થિ બની રહે.

દશમું—સ્પર્શ કર્મ. એ વડે શરીરની સ્પર્શશક્તિ નિર્માય છે.

સ્પર્શકર્મ આઠ પ્રકારનું છે:

- (૯૬) જેના ઉદયથી ઉષ્ણ સ્પર્શવાળું શરીર નિર્માય.
- (૯૭) જેના ઉદયથી શીત સ્પર્શવાળું શરીર નિર્માય.
- (૯૮) જેના ઉદયથી સ્નિગ્ધ સ્પર્શવાળું શરીર નિર્માય.
- (૯૯) જેના ઉદયથી રક્ષ સ્પર્શવાળું શરીર નિર્માય.
- (૧૦૦) જેના ઉદયથી મૃદુ સ્પર્શવાળું શરીર નિર્માય.
- (૧૦૧) જેના ઉદયથી ઠંડક સ્પર્શવાળું શરીર નિર્માય.
- (૧૦૨) જેના ઉદયથી લઘુ સ્પર્શવાળું શરીર નિર્માય.
- (૧૦૩) જેના ઉદયથી ગુરુ સ્પર્શવાળું શરીર નિર્માય.

અગ્નીયારમું રસકર્મ—જેના વડે વિવિધ પ્રકારના રસયુક્ત શરીર બને.

રસકર્મ પાંચ પ્રકારે છે.

- (૧૦૪) તિક્ત રસકર્મઃ જેના ઉદયથી શરીરમાં તિક્ત રસ ઉપજે.

(૧૦૫) કટુ રસ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીરમાં કટુ રસ ઉપજે.

(૧૦૬) કપાય રસ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીરમાં કપાય રસ ઉપજે.

(૧૦૭) અમ્લ રસ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીરમાં ખાટો રસ ઉપજે.

(૧૦૮) મધુર રસ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીરમાંમીઠો રસ ઉપજે.

બારસું ગંધ કર્મ-એને લીધે શરીરમાં ગંધ ઉત્પન્ન થાય. ગંધ કર્મના બે પ્રકાર છે :

(૧૦૯) સુગંધ કર્મઃ એના ઉદયથી શરીર સુગંધમય રહે.

(૧૧૦) દુર્ગંધ કર્મઃ એના ઉદયથી શરીર દુર્ગંધવાળું રહે.
તેરસું વર્ણકર્મ-એના ઉદયથી શરીરનો વર્ણ નિયમાયઃ વર્ણકર્મ પાંચ પ્રકારે છે :

(૧૧૧) શુક્લવર્ણ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીર શુક્લ-વર્ણ અને

(૧૧૨) કૃષ્ણવર્ણ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીર સ્વામવર્ણ બને.

(૧૧૩) નીલવર્ણ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીર નીલવર્ણ બને.

(૧૧૪) રક્તવર્ણ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીર લાલવર્ણ-વાળું બને.

(૧૧૫) પીતવર્ણ કર્મઃ જેના ઉદયથી શરીર પીતવર્ણ-વાળું બને.

ચૌદસું આનુષૂર્વિક કર્મ-એક ભવ મા એક ગતિમાંથી ભવાંતર કે મૃત્યુાંતર કરતી વેળા (વિમલગતિ કાળે) આ

આનુપૂર્વી કર્મ^૧ અનુમારે જીવ જે દેહ તજે છે તે જ
પૂર્વદેહનો આકાર મહણ કરે

(૧૧૬) દેવગત્યાનુપૂર્વી કર્મ

(૧૧૭) નરક ગત્યાનુપૂર્વી કર્મ

(૧૧૮) તિર્થંગ ગત્યાનુપૂર્વી કર્મ

(૧૧૯) માનુષ ગત્યાનુપૂર્વી કર્મ

(૧૨૦) પદ્મમુ અમુરલધુ-કર્મ આ કર્મને લીધે જીવનુ
શરીર એટલું બધું ભારે ન મને કે જેથી તે હરવા
—ફરવાને યોગ્ય પણ ન રહે અને એટલું બધું હનકુ
પણ ન બને કે જેથી તે અસ્થિર રહે

(૧૨૧) મોગમુ ઉપવાન કર્મ આને લીધે જીવશરીરમા
એવા અગો ઉપજે કે જે વડે પોતાનો જ ધાત
ધાય દાખવા તરીકે મૂન-શરીંગના લાખા અને
મૂન ભારે શીંગડા વિગેરે

(૧૨૨) સત્તમુ પરાધાત કર્મ આ કર્મને લીધે જીવ,
સામાવાગા ઉપર આક્રમણ કરી શકે એવા અમ
પ્રત્યગાદિ મેળવે

૧ આનુપૂર્વિનામકર્મ—આ કર્મ વડે જીવાન્તરમા જતા આકારો
પ્રદેશની ટેલિને અનુસરી ગતિ થાય છે

૨ પરાધાત નામકર્મ—આ કર્મ વડે મહાન તેજસ્વી આત્મા પોતા-
ના દર્શન માત્રથી અને વાણીના અતિશયથી
મહારાજાઓની સખાના સહુરોને પણ આજી
નાજે, પોતાના પ્રતિષ્ઠાદિની પ્રતિષ્ઠાને
કુદિત કરે છે

(૧૨૩) અદારમુ, આતાપ કર્મઃ આને લીધે જીવ એવું ઉર્જવલ શરીર મેળવે કે બીજા એ જોતાં જ અંતર્ધ જ્ઞય - દાખલા તરીકે સૂર્યસોકમાં એવાજ શરીરધારી જીવો વસે છે.

(૧૨૪) ઓગણીસમુ ઉદ્યોતકર્મઃ આને લીધે જીવ એવું ઉર્જવલ શરીર પામે કે જે સમુર્જવલ હોવા છતાં બીજાને તો શીત પ્રકાશરૂપ દેખાય. દાખલા તરીકે ચંદ્રસોકમાં એવા જ શરીરધારી જીવો રહે છે.

(૧૨૫) વીસમુ ઉચ્છવાસ કર્મઃ આ કર્મ જીવની નિશ્વાસ પ્રશ્વાસ સંબંધી ક્રિયાનું નિયમન કરે છે.

એકવીસમું વિહાયોગતિ કર્મઃ આ કર્મ જીવને આકાશમાં ઉડવાની શક્તિ આપે છે. એના એ પ્રકાર છે.

(૧૨૬) શુભ વિહાયોગતિઃ આના વડે સુંદર ગતિ થાય.

(૧૨૭) અશુભ વિહાયોગતિઃ આના વડે ઢંગવગરની ગતિ થાય.

૧ આતાપ નામકર્મ — આ કર્મ વડે પ્રાણિઓનું શરીર શીત છતાં પણ ઉષ્ણ પ્રકાશ રૂપ તાપ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિવાળું થાય છે. આ કર્મ સૂર્યબિંબમાં રહેલા એકેન્દ્રિય જીવોને જ હોય છે.

૨ ઉદ્યોત નામકર્મ — આ કર્મ વડે જીવોનું શરીર શીત પ્રકાશરૂપ ઉદ્યોત કરે છે.

૩ વિહાયોગતિ નામકર્મ — આ કર્મ વડે હંસ અને હાથીના જેવી સુંદર તથા કાગડાં અને ગર્જનના જેવી અશુભ ગતિ (ચાલ) પ્રાપ્ત થાય છે.

- (૧૨૮) બાવીસમુ પ્રત્યેક શરીર કર્મ આ કર્મને લીધે જે શરીર મળે તે માત્ર એક જ જીવ ભોગવે
- (૧૨૯) ત્રેવીસમુ સાધારણ શરીરકર્મ આ કર્મને લીધે જે શરીર મળે તેમા એકી સાથે ઘણા જીવો રહી શકે
- (૧૩૦) ચોવીસમુ ત્રસ કર્મ આ કર્મને લીધે જે ઇન્દ્રિય, તેજન્દ્રિય ચૌરિન્દ્રિય અને પચેન્દ્રિય શરીર મળે.
- (૧૩૧) પચીસમુ સ્થાવર કર્મ : આને લીધે, એન્દ્રિયવાળું શરીર મળે
- (૧૩૨) છવીસમુ 'સુભગ કર્મ' આને લીધે સૌને ગમે-મૌના સ્નેહને પાત્ર બને એવું શરીર મળે
- (૧૩૩) સત્તાવીસમુ 'દુર્ભાગ કર્મ' સુભગ કર્મથી ઉલટું
- (૧૩૪) અઠ્યાવીસમુ સુસ્વર કર્મ એનાથી સારા ૨૪૨ મળે
- (૧૩૫) આગણત્રીસમુ દુસ્વર કર્મ સુસ્વરથી ઉલટું
- (૧૩૬) ત્રીસમુ શુભ કર્મ એનાથી મુદ્દર દેહ મળે
- (૧૩૭) એકત્રીસમુ અશુભ કર્મ શુભ કર્મથી ઉલટું
- (૧૩૮) બત્રીશમુ સદ્ગુણ કર્મ સદ્ગુણ, અબાધ દેહ ઉપજે
- (૧૩૯) તેત્રીસમુ ગ્રાહર કર્મ સ્થૂન દેહ ઉપજે
- (૧૪૦) ચોત્રીસમુ પર્યાપ્તિ કર્મ જીવ જે દેહ પામે, તે દેહને ઉપયોગી પર્યાપ્તિ મેળવે જૈનાચાર્યોએ ૭ પર્યાપ્તિ માની છે (૧) આહાર પર્યાપ્તિ (૨) શરીર પર્યાપ્તિ (૩) ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ (૪) પ્રાણ પાન પર્યાપ્તિ (૫) ભાષાપર્યાપ્તિ અને (૬) મન પર્યાપ્તિ

૧ સૌભાગ્ય નામકર્મ —આ કર્મવડે સર્વ જાનને પ્રિય થવાય છે

દુર્ભાગ્ય નામકર્મ —આ કર્મવડે સર્વજાનને અપ્રિય થવાય છે

પેલી શરીર પોષણ માટે આહાર-દ્રવ્ય ગ્રહવામાં ઉપયોગી છે, બીજી શરીરને પોષવામાં, ત્રીજી ઇન્દ્રિયાન્નિ પોષવામાં, ચોથી શ્વાસોચ્છવાસમાં, પાચકી ભોજનમાં અને છઠ્ઠી મદ્દપાત્રિમાં ઉપયોગી છે. એકેન્દ્રિય જીવો પહેલી આગ પ્રકારની પર્યાપ્તિના અધિકારી હોઈ શકે છે, બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને મનવગરના અમનગ્રહ પચેન્દ્રિય જીવો પહેલી પાચ પ્રકારની પર્યાપ્તિના અધિકારી હોય છે મંજી—મનવાળા પચેન્દ્રિય પ્રાણી હોયે છ પર્યાપ્તિના અધિકારી છે

- (૧૪૧) પાત્રીમય અપર્યાપ્તિ કર્મ આ કર્મને લીધે પર્યાપ્તિ પામ્યા નિના જ દેહી મૃત્યુના મુખમાં પડે
- (૧૪૨) હત્રીમય ગ્રિય કર્મ આને લીધે રરીગમાંથી ધાતુ—ઉપધાતુ નિયનિત રહે જૈન મતન્ય પ્રમાણે ધાતુ સાત છે રમ, રક્ત, મામ, મેદ, અગ્નિ, મન્મ અને શુક્ર ઉપધાતુ પછી એટલી જ હિ વાત, પિત્ત, કફ, ગિગ, સ્નાયુ, આમડી અને ઉદરને અગ્નિ.
- (૧૪૩) સાહત્રીમય અસ્થિર કર્મ ગ્રિય કર્મથી ઉત્પદ કામ કરે
- (૧૪૪) આહત્રીસમુ ^૧આદેય કર્મ દેહમાં ઉર્જવગતા આણે.
- (૧૪૫) ઓગણ્યાલીમય ^૨અનાદેય કર્મ આદેયથી ઉત્પદ
- (૧૪૬) આવીમય ^૩યશ કીર્તિ કર્મ યશ અને કીર્તિ મળે એવું શરીર ઉપજાવે

૧ આદેય નામકર્મ	—આ કર્મવડે લોકમાન્ય થવાય છે
૨ અનાદેય નામકર્મ	—આ કર્મવડે લોકમાન્ય થવાનું નથી
૩ યશ કીર્તિ	—આ કર્મવડે ચારે બાજુ યશ અને કીર્તિ પ્રસરે છે

(૧૪૭) 'એકતા-નીસમુ અયરા કીર્તિ કર્મ ચસ કીર્તિથી ઉવડું
(૧૪૮) એતા-નીસમુ તીર્થકર કર્મ તીર્થકસ્ત્ર આમ કરાવે.

કર્મના જે ભેદ, ધાતી અને અધાતી ધાતીકર્મમા
જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અતત્તય એ ચારનો
સમાવેશ થાય છે. મતિજ્ઞાનાવરણીય આદિ અવાતર ભેદ
ગણુતા ૪૭ પ્રકાર થાય અધાતીના પણ ચાર બદ-વેદનીય,
નામ, જોન, અને આયુષ સાતવેદનીય આદિના ભેદે અધાતીના
૧૦૧ ભેદ મતલબ કે કર્મના પ્રકાર, પ્રકૃતિ અથવા ભેદના
અધા મગીને ૧૪૮ પ્રકાર થાય

કર્મની સ્થિતિ

જીવ પદ્ધતિને વગરના કર્મનો ક્ષય એનું નામ નિર્જરા
નિર્જરાના અવિપાક અને મવિપાક એના જે ભેદ છે કર્મ
પુદ્ગલ ક્ષય આપવા તૈયાર થાય તે પહેલા જ દેહર તપશ્ચર્યા
દિથી એનો ક્ષય કરી નાખવો એ અવિપાક નિર્જરા તપશ્ચર્યા
વિગેરેનો મહામયો જે આ કર્મને ક્ષીણ કરી દેનામા ન આવે
તો તે જીવની સાથે મગીને, વિનિષ્ક ફળ ભોજનવાવે અને એની
ચોક્કસ મુદત પૂરી થયેથી જીવનો ત્યાગ કરી જાય આ
ખીનનું નામ મવિપાક નિર્જરા

જે સંભારી જીવને અવિપાક નિર્જરા નહિ, પણ મવિપાક
નિર્જરા વેદથી પડે છે તેની સાથે કષ્ટ કર્મ ફેટગો દાગ રહે છે
એનું માપ પણ જૈન શાસ્ત્રોએ કાઢી બનાવ્યું છે આશ્ચર્યો
એને 'ન્યતિબધ' અર્થાત્ કર્મનો સ્થિતિદ્રવ્ય રહે છે
સ્થિતિ જે પ્રકારની (૧) પર સ્થિતિ (Marayannam

અયગ કીર્તિ

—જો કર્મને વ્યયન અને અ-
કીર્તિ થાય છે

પેદનીય કર્મની અપત્ત સ્થિતિ બાર મુહૂર્તની
 નામ અને ગોત્ર કર્મની „ આઠ મુહૂર્તની.
 બાકીના કર્મોની „ એક અન્તર્મુહૂર્તની

એક આકાશ પ્રદેશમાંથી પાસેના જ બીજા આકાશ પ્રદેશમાં
 મદગતિએ જતા એક પરમાણુને જોડેલો સમય લાગે તેનું નામ
 ‘સમય’ અસખ્યાત સમયની એક આવલી-અર્થાત નિમિષકાગી.
 અન્તર્મુહૂર્તના બે પ્રકાર છે ૧ જઘન્ય અને ૨ ઉત્કૃષ્ટ એક
 આવલી + એક સમય = એક “ જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત ” એક
 મુહૂર્તની ૪૮ મિનિટ એક મુહૂર્ત = એક સમય = (એક સમય
 બાદ કરતા) “ એક ઉત્કૃષ્ટ અન્તર મુહૂર્ત ” જેન શાસ્ત્રોમાં
 મુહૂર્ત તથા અન્તર્મુહૂર્તનું એ મતલબનું વર્ણન છે

કર્મનો અનુભાગ

કર્મના આશ્રવથી જીવને બધ થાય ફલની તીવ્રતા કે
 ખદતાના હિસાબે કર્મબંધને પણ તીવ્ર તથા મદ ગણી
 શકાય કર્મના અનુભાગ-બંધની સાથે ફરની તીવ્રતા કે
 મંદતાને ઘણો નીકટનો સબંધ છે અનુભાગ-બંધ એટલે ફળ
 આપવાની શક્તિ એવો અર્થ પણ થઈ શકે અનુભાગ-બંધને
 કોઈ કોઈ વાર અનુભવ પણ કહેવામાં આવે છે.

કર્મનો પ્રદેશબંધ

આકાશનો જે ન્હાનામાં ન્હાનો અંશ એક પરમાણુથી
 ઘ્યાપેનો-ફધાયેલો રહે તેનું નામ પ્રદેશ જૈનાચાર્યો કહે
 છે કે લોકામણના પાવા એક પ્રદેશમાં એકી માથે એક
 પુદ્ગલ, પરમાણુ, એક ધર્મદ્રવ્યનો પ્રદેશ, એક અધર્મ-
 દ્રવ્યનો પ્રદેશ, કાગનો એક ન્હાનામાં ન્હાનો અણુ અને
 જીવપ્રદેશ રહી શકે કર્મપુદ્ગલ અને જીવ દ્રવ્ય એ રીતે

મમિશ્રિત રહે છે અનાદિકાળથી જન મદકર્મ છે એ જિનનિદ્ધાત છે સ્પષ્ટ સંજ્ઞામાં કહીએ તો જીવના પ્રત્યે પ્રદેશે કર્મપુદ્ગલ જીવદ્રવ્યની માથે મમિશ્રિત ધર્મને જીવને 'મદ' અવગ્યામાં રાખે છે જીવના વિશુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનાદિ નિર્માણ શુભોને હાકી દે છે એટલે જ જીવ અનાદિકાળથી દુઃખ-મોહમય આ મમારમા પતિગ્રમણ કરે છે, એન જ નામ 'પ્રદેશમય'

ચાર પ્રકારના બધ હોવાથી કર્મના પણ ચાર પ્રકાર વર્ણવ્યા છે. હવે આપણે આઈ પ્રકારના કર્મના આશ્રવ-કારણ અને કર્મના વિપાક વિશે ચિચાટ કરીએ-

કર્મનાં આશ્રવ-કારણ

ઉપર આપણે જોઈ ગયા કે જીવના પિ જાવને લીધે જીવમાં કર્મનો આશ્રવ થાય છે-કર્મનું આગમન થાય છે. (કર્મના આશ્રવ પછીજે આશ્રુત કર્મ જીવપ્રદેશના એક ક્ષેત્રમાં અવગાહના કરે-એકતપણે રહે તેને મધ અથવા કર્મમધ કહેવામાં આવે છે) કયા પ્રાર્થના નિભાવથી જીવને વિરે કયા પ્રકારનો આશ્રવ થાય તે અહીં દુકામાં કહી દઉં

જૈન દાર્શનિક કહે છે કે પ્રદોષ, નિહત, માત્મર્ષ, અતગમ્ય, આમાદના અને ઉપવાત એ ચાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના આશ્રવમાં કાણ્ણમૂત છે શકા-સમાધાન પછી પણ શાસ્ત્રમાં અવદા એ પ્રદોષ જ્ઞાનનું ગોપન એ નિહત હિંમ, દેવ કે છંપાને લીધે જ્ઞાન આપવામાં સંગમ નાખવો એ માત્મર્ષ. ઝાનોત્તરિત્ત માર્ગમાં વિધન નાખવું એ અતગમ્ય કાયથી કે વાક્યથી, બીજાએ બતાવેલા સન્માર્ગનો અપવાપ કરવો એ આમાદના. સત્યને મત્યરૂપે

જાણુવા છતાં એને અનસ્ત તરીકે સ્થાપતુ એ ઉપદ્રાત. જે
 હવ ઉક્ત પ્રદોષાદિ દોષે કરીને દુષિત હોય છે તેના સંબંધમાં
 જૈનાચાર્યો કહે છે કે તે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય અને
 દર્શનાવરણીય કર્મનો આશ્રવ થાય પરિણામે એ જીવના
 જ્ઞાન અને દર્શન ઢંકાએલાં રહે. તેજ પ્રમાણે દુષ્ટ
 શોક, આકંદ, વધ, તાપ, પરિવેદના એ બધાં પૂર્વોક્ત અસાતા
 વેદનીય કર્મના આશ્રવમાં નિમિત્ત કારણ છે દુષ્ટનો અર્થ
 કષ્ટ, શોકનો અર્થ પ્રિયવિયોગનો કલેશ, અનુશોચના અથવા
 અનુતાપ એટલે મંતાપ. આંખમાથી આસુ કાઢવા એ આકંદ,
 પ્રાણહિંસા એ વધ, બીજના દીનમાં દયા આવી જાય એવું
 આકંદ કરવું અથવા શોક બનાવવો એનું નામ પરિવેદના
 દુષ્ટાદિ છ પ્રકારના વિભાવનો અનુભવક પોતાને વિષે જેમ
 અનુભવે તેમ બીજને પણ અનુભવાવે અથવા તો પોતે પણ
 અનુભવે અને સાથે બીજને પણ અનુભવાવે. એ રીતે
 દુષ્ટાદિ છ વિભાગ અઢાર ભેદે પરિણમે જૈનાચાર્યો કહે
 છે કે આ અઢાર પ્રકારના વિભાવને લીધે અસાતાવેદનીય
 કર્મનો આશ્રવ થાય જૂતાનુકંપા, વ્રતાનુકંપા, જ્ઞાન, સરાગસંયમ,
 સંયમાસયમ, અકામનિર્જરા, બાળતપ, યોગ, ક્ષાન્તિ અને
 શૌચ, આ દશ સાતાવેદનીય કર્મના આશ્રવ-કારણ છે, સુખે
 ઢગીને વેદી શકાય એવા કર્મનો એથી આશ્રવ થાય. સર્વ પ્રાણી
 પ્રત્યે કરણા એ જૂતાનુકંપા વ્રતધારી સાધુઓ પ્રત્યે અનુકંપા એ
 વ્રતાનુકંપા રાગમિશ્રિત સંયમનું નામ સરાગસંયમ વ્રતપરિપાલન
 કરતા યકા જે કેટલાક કષાયોનું નિયંત્રન થાય તે સંયમામંયમ.
 અવિચલિતપણે કર્મનાં નિર્દિષ્ટ ફળો ભોગવી લેવા એનું નામ
 અકામનિર્જરા. અમ્યગ્ જ્ઞાનની માથે જેનો મુદ્દવ સબધ નથી

તે બાળતપ. ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ એ યોગ. અપરાધને ક્ષમા આપવી તે ક્ષાંતિ. પત્નિતા-શુચિતા એ શૌચ. અવર્ણવાદ દર્શનમોહનીયનાં આત્મવ-કારણ છે. સર્વથા ભગવાનની, વિશુદ્ધ આગમની, સંઘની, સત્યધર્મની, અને દેવની જે નિંદા તે અવર્ણવાદ. આ પ્રકારના અવર્ણવાદ વડે જીવને વિગે દર્શનમોહનીય ઠર્મ પ્રવેશે.

કપાય અને નો-કપાયની પ્રકૃતિ તથા બેદ ઉપર કહેવાઇ ગયા છે. જૈનાચાર્યો કહે છે કે કપાય અને નોકપાયના ઉદયથી જીવમાં જે તીવ્ર વિભાવ ઉત્પન્ન થાય તેને લીધે જીવ આરિત્રમોહનીય ઠર્મ બાંધે. અતિ ધણા આરંભ અને અતિ ધણા પરિગ્રહને લીધે જીવ નરકનું આયુઃ બાંધે-નરકાયુઃ ઠર્મનો આશ્રવ થાય. સાંસારિક બ્યાપારોમાં રચ્યાપચ્યા રહેવું એ આરંભ અને વિષયતૃષ્ણાને અંગે વિષયોનો ભોગ એ પરિગ્રહ. આ વિષયોમાં જે તલ્લીન બનીને અહિંસાદિને વિસારી દે છે તે જીવ નરકાયુઃ બાંધે છે. ખાયા અર્થાત્ છેતરપીંડી તિર્યચ આયુઃકર્મમાં કાચ્યુજૂત બને છે. અસ્પારંભ તથા અલ્પ પરિગ્રહને લીધે જીવ મનુષ્ય આયુઃ બાંધે છે. મૃદુતાને લીધે પણ જીવ મનુષ્ય આયુઃ બાંધે. સર્વ પ્રકારનાં આયુઃ કર્મના આશ્રવમાં અશીલ અને અવ્રત મુખ્ય છે. સરાગસંયમ, સંયમાન્યમ, અકામનિર્જરા અને બાળતપ દેવ-આયુઃ કર્મના આશ્રવમાં કારણજૂત છે. સમ્યક્ત્વો અર્થાત્ સમ્યક્દર્શની પણ દેવતાનું આયુઃ ઉપાજે.

નામ કર્મમાં પણ શુભ અને અશુભ એવા બે બેદ છે તે આપણે જોઇ ગયા. મનુષ્ય ગતિ કર્મ, દેવગતિ કર્મ,

પંચેન્દ્રિય જાતિ કર્મ, શરીર કર્મ, અંગોપાંગ કર્મ, સમ-
ચતુરસ્ર સંધ્યાન કર્મ, વજ્રકપલ નારાય સંહનન કર્મ,
શુભ સ્પર્શ કર્મ, શુભ રસ કર્મ, શુભ ગધ કર્મ, શુભ વર્ણ
કર્મ, દેવગત્યાનુપૂર્વી કર્મ, મનુષ્યગત્યાનુપૂર્વી કર્મ, અગુરુલઘુ
કર્મ, પરાધાત કર્મ, ઉચ્છવાસ કર્મ, આતપ કર્મ, ઉદ્યોત કર્મ,
શુભવિદ્યાયોગતિ કર્મ, ત્રસ કર્મ, બાદર કર્મ, પર્વાતિ કર્મ,
પ્રત્યેક શરીર કર્મ, સ્થિર કર્મ, શુભ કર્મ, શુભગ કર્મ,
સુસ્વર કર્મ, આદેય કર્મ, યશઃ કીર્તિ કર્મ, નિર્માણ કર્મ,
તીર્થકર કર્મ, એ પ્રમાણે ૩૭ પ્રકારના કર્મ શુભ નામ કર્મ
છે તે પણ આપણે જોઈ જયા.

યોગવક્તા તથા વિસંવાદન, અશુભ નામકર્મના આશ્રવ-
દારણ છે. મન, વચન ને કાયાનો કુટિલ વ્યવહાર એ યોગ-
વક્તા. વિતંડા, અશ્રદ્ધા, છાયા, નિંદાવાદ, આત્મપ્રશંસા,
અમુખા એ બધા વિસંવાદના પેટામાં આવે છે. યોગવક્તા
અને વિસંવાદથી જૂદા પ્રકારનું આચરણ શુભ નામકર્મનો
આશ્રવ કરાવે. બીજા શબ્દોમાં એ વાત કહીએ તો મન,
વચન અને કાયાનો સરળ વ્યવહાર, કલહનો ત્યાગ, સમ્યક્-
દર્શન, વિનય, ગુણાનુવાદ, વિગેરે વડે જીવમાં શુભ કર્મનો
આશ્રવ થાય. દર્શનવિશુદ્ધિ, વિનયસંપન્નતા અતિચારવિનાશું
શીલવ્રત, શાનોપયોગ, સંવેગ, યથાશક્તિ ત્યાગ, તપ, સાધુ-
ભક્તિ, વૈયાટલ્ય, અરિહંતની ભક્તિ, આચાર્યની ભક્તિ,
બુદ્ધશ્રુતની ભક્તિ, પ્રવચનની ભક્તિ, આવશ્યક અપરિહાણિ,
માર્ગ પ્રલાવના અને પ્રવચનવાત્સલ્ય એ સોળ પ્રકારની
શુભ ભાવનાઓને લીધે જીવમાં તીર્થકર-નામ-કર્મનો આશ્રવ
થાય. (૧) વિશુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન એ દર્શનવિશુદ્ધિ. એના

આઠ બેદ છે. નિઃશંકિત; વિશુદ્ધ દર્શન વિષે કંઈ શંકા ન કરવી. નિઃકાંક્ષિત; ધર્મ કરતાં કંઈ આકાંક્ષા ન રાખવી, નિર્વિચિકિત્સિત, ધર્મક્રિયામાં કંઈ દુર્ગંજ ન કરવી. અમૂઢ દ્રષ્ટિ; શુદ્ધ દર્શન વિષે લેણ પણ કુસમ્પકાર ન સેવવો. ઉપબંધન, સમ્યગદ્રષ્ટિ કાંઈ દિવસ ખીજનો દોષ ન જીવે. સ્થિરીકરણ, સત્યને વિષે અવિચલિતપણું એ સમ્યક્દ્રષ્ટિનું એક અંગ છે. વાતસલ્ય; સમ્યગદ્રષ્ટિવાળો હમેશા મુક્તિમાર્ગના પથિકો તરફ રહેલ, શ્રદ્ધાથી જીએ પ્રભાવના; મોક્ષમાર્ગનો પ્રચાર એ સમ્યગદર્શનનું એક લક્ષણ છે. (૨) મુક્તિનાં સાધન તથા મુક્તિના માર્ગ ચાલનારા માધુઓની ભક્તિ એ વિનયસંપન્નતા છે. (૩) પાત્ર મહાવ્રતનું પરિપાલન. (૪) આજમ રહિત પણે સમ્યગદર્શન મેળવવા પ્રયત્ન કરવો એ જ્ઞાનોપયોગ. (૫) સંસારમાં દુઃખ જોવું એ સંવેગ. (૬) શક્તિ પ્રમાણે ત્યાગ કરવો એ યથાશક્તિ ત્યાગ. (૭) શક્તિ પ્રમાણે તપ કરવો એ યથાશક્તિ તપ (૮) માધુઓની સેવા, રક્ષા, અભયદાન વિગેરે સાધુભક્તિ. (૯) ધાર્મિકોની સેવા એ વૈયાવૃત્ય. (૧૦) સર્વજ અગ્રિહંત ભગવાનને વિષે અચળ શ્રદ્ધા એ અર્હતભક્તિ. (૧૧) સાધુસંઘના નેતા આચાર્ય-એમની ભક્તિ કરવી એ આચાર્ય ભક્તિ. (૧૨) ધર્મનો બોધ કરે તે ઉપાધ્યાય ઉપાધ્યાયની ભક્તિ તે ઉપાધ્યાયભક્તિ અથવા બહુશ્રુતભક્તિ. (૧૩) શાસ્ત્ર સંબંધી શ્રદ્ધા એ પ્રવચનભક્તિ (૧૪) સામાયિક, વ્રત-પચ્ચખાણુ આદિ રીતના ધર્મકાર્યનું અનુદાન એ આવસ્તક અપરિહાનિ. (૧૫) મુક્તિમાર્ગનો પ્રચાર કરવો એ પ્રભાવના. (૧૬) મુક્તિમાર્ગ વિચરતા સાધુઓ પ્રત્યેનો રહેભાવ એ પ્રવચન વાતસલ્ય

પરનિંદા, આત્મપ્રશંસા, મહાગુણાઝાદન અને અસહ્યુ-
લોહભાવનથી જીવ નીચગોત્ર કર્મ બાધે બીજની નિંદા
એ પરનિંદા, પોતાની પ્રશંસા એ આત્મપ્રશંસા, બીજના
મારા ગુણ ગોપવવા એ મહાગુણાઝાદન અને અછતા ગુણોનું
આરોપણ કરવું એ અમહાગુણોહભાવન, પરપ્રશંસા, આત્મનિંદા,
મહાગુણોહભાવન, અસહ્યુણાઝાદન, નીચૈર્વૃત્તિ અને અનુભવ,
ઉચ્ચગોત્રકર્મનાં આસ્તવ-કારણ છે. બીજના વખાણ એ પર-
પ્રશંસા, પોતાની નિંદા એ આત્મનિંદા, બીજના મહાગુણ
બોલવા એ મહાગુણોહભાવન અને પોતાના ગુણ ગોપવવા
એ અસહ્યુણાઝાદન ગુણનોનો વિનય એ નીચૈર્વૃત્તિ, અને
પોતાનાં સારા કામ સંબંધે પણ ગર્વ ન કરવો એ અનુભવ.

બીજના દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, અને વીર્ય
સંબંધે વિધન ઉપરિચિત કરવાથી અતરાય કર્મ બધાય
અર્થાત કોઈ દાન કરવું હોય, કોઈ લાભ મેળવવું હોય, કોઈ
અન્ન આદિ વસ્તુનો ભોગ કરવું હોય, કોઈ ચિત્રાદિ વસ્તુનો
ઉપભોગ કરવું હોય, કોઈ પોતાની શક્તિ-વીર્ય ફેરવવું હોય
તેમાં અંતરાય ઉભો કરવો એ તે તે વિષયમાં વિધન નાખવા
જેવું છે. આવા વિધન કરવાથી જીવ અતરાયકર્મનાં આશ્રવ-
કારણ ઉપજાવે.

કર્મનો વિષાક

કર્મના આશ્રવથી જીવના જ્ઞાન-દર્શન આદિ શુદ્ધ ગુણો
દંકાઈ જાય અને જીવ વિવિધ પ્રકારનાં સતાપ તથા દુઃખ
ભોગવતો થકો સંસારમાં-જન્મજન્મમાંતરમાં પરિભ્રમણ કરે.
કયા કર્મનો કેવા પ્રકારનો વિષાક થાય, અથવા કયા કર્મનું
કેવું ફળ મળે તે કર્મનાં લક્ષણ ઉપરથી જ સમજાય એવી
વાત છે. જ્ઞાનાવગમ્ય-કર્મના અંધથી જીવનું શુદ્ધ જ્ઞાન

અવરાય, દર્શનાવરણીય કર્મ જીવની દર્શનશક્તિને ઢાંકી દે. અને જીવના શુદ્ધ ગુણો દકાર્ધ જાય એટલે જીવને બન્ધ દુઃખ, ગોક, સતાપ, જન્મ, જગ, મૃત્યુ, ક્ષોભ - મંસારની અવર્ણનીય જવાળાઓમાંથી પમાર થવું પડે એ જવાળાઓનો કોને અનુભવ નથી ?

મમ્યગ દર્શન, સમ્યગ જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એ રત્નત્રય છે. એજ મોક્ષમાર્ગના પ્રદર્શક છે. પરંતુ કર્મનો પ્રતાપ એટલો બધો છે કે જીવ મંસારની બળતરામાં અહોનિશ બળવા છતાં મોક્ષમાર્ગમાં ગતિ કરી શકતો નથી, ફેટકીકવાર તો મોક્ષમાર્ગના મુખારો પણ કર્મના પ્રાગ્વચી પાછા માર્ગગ્રસ્ત બને છે, મંસારના ફેગમાં મપડાય છે કર્મના બંધન જેટલા કઠોર છે તેટલો જ આ મોક્ષમાર્ગ આકરો છે.

જન્મ-જન્મોત્તરનાં સુકૃતના બળે જે ભવ્ય જીવ મોક્ષ માર્ગે વિચરવા તૈયાર થાય છે તેને ક્રમે ક્રમે ચૌદ ભૂમિકાઓ ઓળંગવી પડે છે, ચૌદ અવસ્થાઓમાંથી પમાર થવાનું રહે છે. જૈન શાસનમાં એને “ચૌદ ગુણસ્થાનક” તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા છે ગુણસ્થાનનું વર્ણન હું અહીં નથી કરતો. કર્મનો એવો અજબ મદિમા છે કે મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં પણ અનેક પ્રકારની આટીધુટી ઉભી કરે છે. ખરેખરો ધીર, દૃઢચિત્ત, સહનશીલ સાધક, મોક્ષમાર્ગના એ કંટકોને - દુઃસહ કર્મ વિપાકને અવિચલિતપણે વેદતો થકો પેલી પાર ચાલ્યો જાય છે જૈનાચાર્યો અને પરિમહના નામથી ઓળખાવે છે. પરિસહનો જય ક્યાં વિના મોક્ષ મેળવી શકાતો નથી.

પરિસહ બાવીસ પ્રકારના છે : (૧) દુધા, (૨) પિપામા (૩) શીત (૪) ઉષ્ણ (૫) દંશગચક (૬) અગ્નેશ (૭) અરતિ

(૮) શ્રી (૯) ચર્ચા (૧૦) નૈષેધિકી (૧૧) શય્યા (૧૨)
આક્રોશ (૧૩) વધ (૧૪) યાચના (૧૫) અગ્નાલ (૧૬) રોગ
(૧૭) તૃષ્ણરૂપણી (૧૮) મલ (૧૯) સત્કાર (૨૦) પ્રજ્ઞા (૨૧)
અગ્નિ અને (૨૨) સમ્યક્ત્વ પરિષદ

જે સાધક મોક્ષ સાધવા માગે છે તેણે આ બાવીસે
પરિસહો ઉપર વિજય વર્તાવવો જોઈએ - એ પરિસહો જીતી
લેવા જોઈએ. જીખ, તરસ, ટાઢ, તડકો અને મચ્છર - ડાસના
ડાખ એણે સહી લેવા જોઈએ. ગમે એવા જીર્ણ કે તુચ્છ
વસ્ત્રથી પણ એ નભાવી લે: કીમતી વસ્ત્રની અપેક્ષા ન રાખે
કષ્ટ વેઠવા છતાં સંયમને વિષે અડચી ન અનુભવે. શ્રીનાં
રૂપ-શૃંગાર કે હાવભાવથી એ ચલિત ન થાય. માર્ગ ગમે
એટલો લાંબો હોય પણ સાચો સાધક યાત્રીને કે કંટાળીને
પાછો ન ફરે. ધ્યાન કરતી વેળા સિંહ કે સાપનો ઉપસર્ગ થાય
તો પણ તે સ્થિર રહે, આસનનો પરિત્યાગ ન કરે. કંઠ્ય ભોય
ઉપર એ સૂવે કોઈ ગાળ દે-કઠોર શબ્દો સંભળાવે તો તે પણ
સહીશે. કોઈ તાડન કરે તો પણ સમ ભાવપૂર્વક સહન કરે. કોઈ
વસ્ત્રની જરૂર હોય તો તેની યાચના કરે ન મળે તો ક્રોશ
ધારણ ન કરે. જ્વર - અતિસાર જેવા રોગો થાય તો પણ
ઉદ્વેગ ન કરે. દેહમાં કાંટા વાગે તો પણ એ દુઃખ જાહેર ન
કરે, શરીરની મલીનતાને પણ સહી લે. માનાપમાનને સરખા
ગણે. શાનના ગર્વને ગાળી નાખે. પોતાની અજ્ઞાનતા વિષે
પણ ખેદ ન કરે. અખંડ સાધના કરવા છતાં દૈવી શક્તિ
પ્રાપ્ત ન થાય તો પણ મોક્ષમાર્ગ સંબંધી શ્રદ્ધામાં શંકાને
પ્રવેશવા ન દે. આ બાવીસ પરિસહો મેં દુઃખમાં વર્ણવ્યા
છે. પરિસહનો જય કરવાથી કદિન મોક્ષમાર્ગ સુલભ બને છે.

મુક્તિમાર્ગમાં કંટક પાથગતા આ પન્સિદોનું મૂળ ક્યાં છે? કર્મમાં જ એનું મૂળ કારણ છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મમાંથી પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાન ઉપજે છે, દર્શનમોહનીય કર્મમાંથી અદર્શન-પરિસદ જન્મે છે. અંતરાય કર્મમાંથી અલાભ-પન્સિદ ઉદ્ભવે છે અચેતક, અરતિ, સ્ત્રી, નૈવેદિકી, આક્રોશ, યાચના, સતકાર-પુરસ્કારના મૂળમાં ચારિત્રમોહનીય કર્મ છે. બાકીના પરિસદ વેદનીય કર્મનો વિપાક છે.

કર્મના વિપાક કોઈને ઊડતા નથી. જીવની પાછળ જ પડે છે. જે સાધકો હજી ચૈત્ત્યા ગુણસ્થાને નથી પહોંચ્યા તેઓને જીદા જીદા પરિપહો સંભવે છે જેઓને સંપરાય — કપાયનો વિશેષપણે સંભવ હોય તેઓ 'બાદર સંપરાય' ગણાય છે. જૈનાચાર્યો કહે છે કે બાદર — સંપરાય સાધકને આ બાવીસ પરિસદ સંભવે છે. જે સાધકને અતિ અદ્યમાન લોભ-કપાય બાકી રહી ગયો છે, અને બાકીના બધા કપાય નાશ પામ્યા છે તેઓ "સૂક્ષ્મ સંપરાય" ગણાય છે — તેઓ દશમા ગુણસ્થાને આરૂઢ હોય છે. જેમનું ચારિત્ર મોહનીયકર્મ ઉપશાન્ત થયું છે. તેઓ ઉપશાન્ત મોહ-અગીયારમા ગુણસ્થાનકે વર્તે છે. જેમનો મોહ સર્વથા નાશ પામ્યો છે તેઓ ક્ષીણમોહ અર્થાત્ બારમા ગુણસ્થાને વિરાજે છે છતાં કર્મનું પરિભાગ એવું છે કે આ સૂક્ષ્મસંપરાય, ઉપશાન્તમોહ અને ક્ષીણમોહ સાધકને પણ અચેત, અરતિ, સ્ત્રી, નૈવેદિકી આક્રોશ. યાચના, સતકાર-પુરસ્કાર અને અદર્શન સિવાયના બાકી ચૌદ પ્રકારના પરિસદ સહેવા પડે છે. જે પુરુષપ્રવર ચાર પ્રકારના ધાતી કર્મનો સમૂળો ઉચ્છેદ કરી નિર્મળ કેવળજ્ઞાનના અધિકારી બને છે તે 'જિન' અથવા 'અર્હત' — સર્વજ્ઞ અર્હત — તેરમા ગુણસ્થાને

ચોટ છે. જૈન શાસ્ત્રો એમને “ધ્વિર” નામે પણ ઓળખાવે છે આવા મહાપુરુષને પણ બુધ્ધ, તરસ, ટાઢ, તડમે, દશમશક ચર્યા, શમ્યા, વધ, રોગ, તૃણસ્પર્શ, મળ એ અગીઆર પરિમહો વ્યસ્તપણે નહિ તો અન્યકતપણે (નામ માત્ર) રહે છે

માત્ર સિદ્ધના જીવો જ પરિસહથી પર છે—કર્મ એમને સ્પર્શી શકતા નથી લોકાકાશની હૃદયતમ સીમાએ નિર્મળ મિદ્ધશીયા છે, એ શાંતિમય સ્થાને રહીને સિદ્ધો અનંતચતુષ્થને વિષે રમણ કરે છે—અનતકાળ પર્યંત રહે છે ત્યાં નથી કર્મ, નથી બધ, નથી સમાર કે નથી પરિમહ

અહીં કર્મનું જે જૈનાગમસમત મે વિવગ્ધ ઉતાર્યું છે તે કદાચ કેટલાકને બહુ નીચ સલામશે જોને નીરસ લાગે, પણ જૈન કર્મ—સિદ્ધાંતના મૂળ સૂત્રો માથે ભારતીય કોઈ પણ દર્શનને મતભેદ હોય એમ નહીં લાગે રાગ-દ્વેષાદિ વિલા વેાને લીધે જીવ કર્મથી લેપાય છે, કર્મથી જ જીવ બધાય છે અને કર્મ જ સંસારનું મૂળ છે, કર્મ જ જીવની પ્રકૃતિ તથા મામારિક ઘટનાઓ ધડે છે, કર્મનો અભાવ નૈષ્કર્મ્ય અથવા મુક્તિ પરા મુક્તિ ન મળે ત્યાં સુધી જીવની સાથે કર્મનો ત્રિપાક વળગી રહેવાનો જૈનદર્શનમાં આ બધા તત્ત્વો ખૂબ વિસ્તારથી વિચારવામાં આવ્યા છે અને ભારતવર્ષના બધા જ પ્રાચીન દર્શનોએ એ સ્વીકાર્યા છે બૌદ્ધદર્શને પણ એની પ્રમાણિતતા સ્વોકારી છે કર્મવાદ ભારતીય દર્શનોનો એક વિશિષ્ટતા છે જૈનદર્શનમાં કર્મતત્ત્વની જે વિસ્તૃત આલોચના મળે છે તે ઉપરથી એટલું તો લાગે છે કે ગૌતમ બુદ્ધ અને ભગવાન મહાવીરની પૂર્વે, બહુ સૈકાઓ પહેલાં—જૂતમાગના અગ્ણાતીત યુગમાં ભારતવર્ષને વિષે બીજા દર્શનની જેમ જૈનદર્શને પણ સારી નામના મેળવી હશે.

જૈનદર્શનમાં ધર્મ અને અધર્મતત્વ

[ધર્માન્તિકાચ અને અવર્માન્તિકાચ સંબંધે આ લેખ બદાચાર્યે બીજી સાહિત્ય પરિષદ પત્રિકા પુ ૩૪ અ. ૨ માં પ્રસિદ્ધ કરેલો છે તેમાં અનેક વિરોધી દલીલોની સમીક્ષા કરી છે તે ઉપરાંત તર્કથી ખમ્મ ધર્માન્તિકાચ અને અવર્માન્તિકાચનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ સ્થાપન કરાવેલો પ્રયત્ન કરેલો છે, તે લેખનો અનુવાદ ગૂજરાત મહાવિદ્યાલયના અધ્યાપક શ્રી નગીનદાસ પારેખે જૈનસાહિત્ય સંશોધકમાં આપેલો છે, તેમાંથી અહીં તેનો ઉત્તરો આપવામાં આવ્યો છે]

૧

ધર્મ

સાધારણ રીતે ધર્મશબ્દનો અર્થ પુણ્યકર્મ અથવા પુણ્યકર્મો થાય છે. ભારતીય વેદમાર્ગાનુયાયી દર્શનોમાં પ્રધાન ધર્મ જગોએ ધર્મશબ્દમાં નૈતિક ઉપરાંત અર્થનો આરોપ કરેલો જોવામાં આવે છે આ બધી જગોએ ધર્મશબ્દનો અર્થ વસ્તુની “ પ્રકૃતિ ” “ સ્વભાવ ” અથવા “ ગુણ ” થાય છે.

બૌદ્ધદર્શનમાં પણ ધર્મશબ્દનો નૈતિક અર્થમાં પ્રયોગ જોવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી જગાએ “કાર્યદારણુ શૂખ્યા” “અનિત્યતા” વગેરે ટાંક વિશ્વનિયમ અથવા વસ્તુધર્મ પ્રગટ કરવાને પણ એનો પ્રયોગ થયો છે. પરંતુ જૈનદર્શન સિવાય બીજા કોઈ પણ દર્શનમાં ધર્મ એક અલગ પદાર્થરૂપે સ્વીકારવામાં આવ્યો નથી.

નૈતિક અર્થ સિવાય એક નવાબ અર્થમાં ધર્મશબ્દનો પ્રયોગ એક માત્ર જૈનદર્શનમાં જ જોવામાં આવે છે જૈનદર્શનમાં ધર્મ એક “અલગ” પદાર્થ છે કાલ, અધર્મ અને આકાશની માફક ધર્મ “અમૃત” દ્રવ્ય છે એ લોકાકાશમાં અર્વાચર વ્યાપ્ત છે અને એના “પ્રદેશો” અસંખ્ય છે પણ “અસ્તિકાય” માં ધર્મ પણ એક છે એ “અપૌદ્ગમિક” (immaterial) અને નિત્ય છે, ધર્મ-પદાર્થ સંપૂર્ણપણે “નિષ્ક્રિય” છે અને “અલોક”માં એનું અસ્તિત્વ નથી.

જૈન દર્શનમાં ધર્મને “અતિકારણ” કહેવામાં આવે છે. પરંતુ એનો અર્થ એવો નથી કે ધર્મ વસ્તુઓને ચલાવે છે, ધર્મ નિષ્ક્રિય પદાર્થ છે. તો પછી એને કેવી રીતે ગતિકારણ તરીકે માની શકાય? ધર્મટાંક પણ પદાર્થની અતિની બાજુમાં “બહિરગ હેતુ” અથવા “બિદાસીન હેતુ” છે, એ પદાર્થને ગતિ કરવામાં માત્ર સહાય કરે છે. જીવ અથવા દ્રોઈ પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતાની મેળે જ ગતિમાન થાય છે, ધર્મ ખરી રીતે જોતા ટાંક પણ રીતે એઓને ચલાવતો નથી, તો પણ એ ધર્મ ગતિનો સહાયક અને ધર્મને લીધે પદાર્થોની ગતિ એક રીતે સહવિત બને છે. દ્રવ્યમંત્રણકાર કહે છે “જલ જેવી રીતે ગતિમાન મત્સ્યની ગતિમાં સહાયક છે તેવી રીતે ધર્મ

ગતિમાન જીવ અથવા પુદ્ગલ દ્રવ્યની ગતિમાં સહાયક છે. એ ગ હીન પદાર્થને ચલાવતો નથી.” કુંદકુંદાચાર્ય અને બીજા જન દાર્શનિકો પણ આ વિષયમાં જલ અને ગતિશીલ મત્સ્યનું દષ્ટાંત આપે છે. “જલ જેવી રીતે ગતિશીલ મત્સ્યના ગમનમાં સહાયતા કરે છે તેવી જ રીતે ધર્મ પણ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિમાં સહાયતા કરે છે.” (૯૨ પંચારિતકાવ્ય, સમયસાર,) તત્ત્વાર્થસારના કર્તાકહે છે કે “જે બધા પદાર્થો પોતાની મેળે ગતિમાન થાય છે, તેઓની ગતિમાં ધર્મ સહાયતા કરે છે; ગમન વખતે મત્સ્ય જેમ જલની સહાયતા ગ્રહણ કરે છે તેમ જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યો પણ ગતિમાં ધર્મની સહાયતા ગ્રહણ કરે છે.” વસ્તુઓના ગતિકાર્યમાં ધર્મના અમુખ્યહેતુત્વનું અને નિષ્ક્રિયત્વનું બ્રહ્મદેવ નીચે મુજબ દષ્ટાંત સાથે સમર્થન કરે છે. સિદ્ધ સંપૂર્ણપણે મુક્ત જીવ છે. તેમની સાથે સંસારનો દરો પણ સંબંધ નથી. તેઓ પૃથ્વીના કોઈ પણ જીવના ઉપકારક નથી, પૃથ્વીના કોઈ પણ જીવવડે તેઓ ઉપકૃત થતા નથી. તેઓ કોઈ પણ જીવને મુક્તિમાર્ગે લઈ જતા નથી. છતાં એ જો બ્રહ્મ પણ જીવ ભક્તિપૂર્વક સિદ્ધ પુરૂષની ભાવના કરે, એ વિચાર કરીને જીવે કે અનંતગુનાદિ વિષયમાં સ્વાભાવિક રીતે તે પણ સિદ્ધના જેવો જ છે, તો પેટો જીવ ધીરે ધીરે સિદ્ધત્વની પ્રાપ્તિને માર્ગે આગળ વધે છે. અહીં જણાય છે કે ખરી રીતે જોતાં જીવ પોતે જ મોક્ષમાર્ગનો વટમાર્ગ બન્યો છે; છતાં સિદ્ધપુરુષ પણ તેની મુક્તિનું કારણ છે, એ વાતનો અસ્વીકાર કરાય એમ નથી. ખરી રીતે કે કોઈ પણ પ્રકારે વસ્તુઓને ન ચલાવવા છતાં, ધર્મ બરાબર એ જ રીતે તેઓની ગતિનું કારણ અથવા હેતુ છે.

લોકાકાશની બહાર ધર્મરૂપનું અસ્તિત્વ નથી એટલા માટે જ સ્વભાવથી જ ઉર્ધ્વગતિ હોવા છતાં મુક્તજીવ લોકાગ્ર બિર આવેથી સિદ્ધશિલા ઉપર રહી જાય છે અને તેથી ઉચે અનેક નામના અનંત મહાશય આકાશમાં વિચરી શકતા નથી જે બધા કાન્સોથી લોકાકાશ અલોકાકાશથી ભિન્ન છે તેઓમાનું એક કારણ લોકમાં ધર્મની અવસ્થિતિ એ છે વિશ્વમાં વસ્તુઓની સ્થિતિ અને વિશ્વ વસ્તુઓની નિયમાધીનતા ગતિ સાપેક્ષ છે, એટલા માટે ધર્મને લીધે જ લોકાકાશ અથવા નિયમસભદ્ર વિશ્વ સભવી શક્યું છે, એમ કહી શકાય એમ છતાં એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ધર્મ ગતિમાં સહાયક કારણ સિવાય બીજું કશું નથી પદાર્થો પોતાની મેળે જ ગતિમાન અથવા સ્થિતિશીલ હોય છે અને દોર્ન પણ રિયલિટી પદાર્થને ધર્મ અનાવી શકતો નથી, એટલા માટે જ વિશ્વની વસ્તુઓ સતત દોડદોડ કરતી જોવામાં આવતી નથી વિશ્વમાં જે નિયમ અને શૃંખલા (વ્યવસ્થા) પ્રતિષ્ઠિત રહ્યા છે તેનું એક કારણ છે એમ કહી શકાય.

અધ્યાપક શીનના મત પ્રમાણે ધર્મ ગતિનું સહાયક કારણ તો છે જ પણ તે “એથી પણ બીજું કંઈક વધારે છે” તેઓ કહે છે “તે એ મિવાય પણ કંઈક છે, તે નિયમબદ્ધ ગતિપર વસતું (system of movements) કારક અથવા તો કારણ છે, જીવ અને પુદ્ગલની ગતિઓમાં જે શૃંખલા (order) રહી છે તેનું કારણ ધર્મજ છે” તેમના મત પ્રમાણે ધર્મ કંઈક લાઈબ્નીટ્સ પ્રતિપાદિત પ્રથમથી નિયત યએલ વ્યવસ્થા (Preestablished harmony) ના જેવો છે પ્રભાચન્દ્રની “સકૃદ્ગતિ યુગપદ્ભાવિગતિ” એ

હક્કિ ઉપર તેઓ પોતાનો મતવાદ સ્થાપન કરે છે, વસ્તુઓની ગતિઓમાં જે શૃંખલા અથવા નિયમ દેખાય છે તેનું કારણ ધર્મ જ છે એવો પ્રભાચંદ્રનો ખરેખર અભિપ્રાય છે કે કુમ તે વિષે મંદેહ છે. ઉક્ત શૃંખલાના કારણોમાં ધર્મ પણ એક છે એ વાત સ્વીકાર્ય છે, પરંતુ વસ્તુઓની શૃંખલાબદ્ધ-ગતિમાં ધર્મ ઉપરાંત બીજા કારણોની પણ જરૂર પડે છે. એનો પણ સ્વીકાર કરવો પડશે. સસેવરમાં મત્સ્યધંકિત જે શૃંખલાથી અવર જવર કરે છે તે શૃંખલામાં મસેવરમાંનું જ પાણી એક માત્ર કારણ છે એમ કહી ન શકાય. મીનપંક્તિની ઉપર જણાવેલી સુમબદ્ધગતિને વિષે તમામમાંનું પાણી જે રીતે કારણ બને છે તે રીતે મત્સ્યોની પ્રકૃતિ પણ કારણ બને છે. પ્રમેયકમલમાર્ગમાં પ્રભાચંદ્ર કહે છે—

“વિવાદાપન્નસકલજીવપુદ્ગલાશ્રયાઃ સદૃદ્ગતયઃ
સાધારણવાહ્યનિમિત્તાપેક્ષાઃ યુગપદ્ભાગિગતિત્વાદેકસરઃસલિ-
લાશ્રયાનેકમતયગતિવત્ । તથા સકલજીવપુદ્ગલસ્થિતયઃ
સાધારણવાહ્યનિમિત્તાપેક્ષા યુગપદ્ભાગિસ્થિતિત્વાદેકકુણ્ડાશ્ર-
યાનેકવદસાદિસ્થિતિવત્ । વત્તુ સાધારણં નિમિત્તં ન ધર્મોઽ-
ધર્મશ્ચ તામ્યામ્ ધિના તદ્ગતિસ્થિતિકાર્યસ્યાસમ્ભવાત્ ”

એનો ભાવાર્થ એવો છે કે જ્યાં જ્યાં અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોની ગતિઓ એક સાધારણ બાહ્યનિમિત્તની અપેક્ષા રાખે છે, કારણ એ જ્યાં જ્યાં અને પૌદ્ગલિક પદાર્થો યુગપદ્ એટલે એકી વખતે જ ગતિમાન દેખાય છે. સસેવરનાં અનેક મત્સ્યોની યુગપદ્ગતિ જોઈને જેવી રીતે ઉક્ત મતિનાં સાધારણ નિમિત્તરૂપે એક સસેવરમાં રહેલા પાણીનું અનુમાન

ધાય છે, તેવો રીતે જીવ પુદ્ગલની ગતિ પરથી એક સાધારણ નિમિત્તનું અનુમાન કરવું પડશે બધા જીવ અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોની સ્થિતિઓ એક સાધારણ બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા રાખે છે, કારણ એ બધા જીવ અને પૌદ્ગલિક પદાર્થો યુગપત્તિ સ્થિતિશીલ જોવામાં આવે છે એક કુડમા અનેક જોરાઓની યુગપત્તિ સ્થિતિ જોઈ જે રીતે ઉક્ત સ્થિતિના સાધારણ નિમિત્તરૂપે એક કુડનું અનુમાન થાય છે તે રીતે જીવ, પુદ્ગલની સ્થિતિ પરથી એક સાધારણ નિમિત્તનું અનુમાન કરવું પડશે ધર્મ અને અધર્મ વચાક્રમે આ સાધારણ નિમિત્ત છે, કારણ એ બન્ને સિવાય ઉપરોક્ત ગતિસ્થિતિરૂપ કાર્ય સંભવતું નથી.”

પ્રમાત્વદ્રના ઉપર ઉતારેલા વચન ઉપરથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે એકથી વધારે પદાર્થોની યુગપત્તિ ગતિ પરથી ધર્મ-તત્ત્વના અસ્તિત્વનું અનુમાન કરાય છે પરન્તુ જે રીતે એક પદાર્થ પછી બીજો એક પદાર્થ જાય એટલે જ તેઓ શૂંખવા-બદ્ધ છે એમ કહી શકાયું નથી તેવી રીતે એ કે તેથી વધારે પદાર્થોની યુગપત્તિ ગતિ ઉપરથી જ તેઓ શૂંખવાબદ્ધ છે એવું અનુમાન કરી શકાયું નથી. મતિઓ યુગપત્તિ ધર્મ એટલે શૂંખવાબદ્ધ ધર્મ ગર્ભ એવું જ કંઈ નથી ધારે. કે કોઈ તળાવમાં એક માછલી ઉત્તર તરફ દોડે છે, એક માછલું પૂર્વ તરફ તરે છે, આડ પરથી ખરી પડેલું એક પાદડું પશ્ચિમ તરફ તણાયું જાય છે અને એક કાંકરો સરોવરના તળાવના તરફ ઉતરતો જાય છે આ બધી મતિઓ યુગપત્તિ છે અને એ યુગપત્તિ ગતિઓ, ગતિ કારણ જલને લીધે જ મંભનિ શકે છે. પરન્તુ એ બધી ગતિઓમાં યૌગપદ્ધ હોવા છતાં કોઈ

પણ શૂંખણા (વ્યવસ્થા) દેખાતી નથી. તે જ રીતે ધર્મ યુગપર ગતિઓનું કારણ કહી શકાય નહિ. ધર્મને જૈનદર્શનમાં નિષ્ક્રિય પદાર્થ કહેવામાં આવ્યો છે. ગતિ પરંપરાની શૂંખણામાં ધર્મની ઉપયોગિતા છે એ સ્વીકાર્ય છે; પરંતુ યાદ રાખવું. જોઈએ કે ધર્મ ક્રિયાશીલ વસ્તુ નથી અને તેથી વિશ્વની ગતિઓમાં જે શૂંખણા છે તેનું એક માત્ર કારણ ધર્મ છે એવું કહી શકાય નહિ.

એટલે અમને લાગે છે કે અધ્યાપક ચક્રવર્તીએ, પહિતવર શીલના ધર્મસંબધી મતવાદની જે સમાસોચના કરી છે તે યુક્તિસંગત છે. પરંતુ ગતિસમૂહની શૂંખણાનું કારણ શોધવા જતાં અધ્યાપક ચક્રવર્તીએ અધર્મતર્ર લાવી મુક્યું છે. રિયાતે કારણ અધર્મ " યુક્તિથી " ધર્મનો " પૂર્વગામી " (logically prior) છે અને અધર્મનું ક્ષણ અથવા કાર્યનો નિશાન કરવા મટિ અથવા તેને કંઈક અંશે મંદ કરવા માટે ધર્મનંદ પ્રવર્તનથી શૂંખણાની ઉત્પત્તિ થઈ છે, એવો તેમનો મત હોય એમ લાગે છે. વિદ્વાન અધ્યાપકનો આ મત અમો સ્વીકારી શકતા નથી. આપણે બૂલી ન જવું ન જોઈએ કે ધર્મ અને અધર્મ બન્ને નિષ્ક્રિય તર્રવો છે. તેઓના અસ્તિત્વથી ગતિ-શૂંખણાના આવિર્ભાવને સહાયતા મળી શકે, પરંતુ ગતિશૂંખણાની ઉત્પત્તિમાં તેઓનું ક્રિયાકારિત્વ બીજકુલ નથી.

ખરી વાત તો એ છે કે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અથવા કાશ ભેગાં અથવા અલગ અલગ વસ્તુઓની ગતિપરંપરામાં શૂંખણા લાવવાને સમર્થ નથી. એઓનું અસ્તિત્વ શૂંખણાના સહાયક તરીકે ગણાયા છતાં એઓ બધી રીતે નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય છે વિશ્વનિમગ્નું કારણ નહીં કરવા જતાં અદ્વૈતવાદ " વક્ત્ર

મૈવાદ્વિતીયમ્ ” સત્યદર્શને લાવે છે અને ઇશ્વરવાદ એક
 મહાન ઋષ્ટાનો નિર્દેશ કરે છે. જૈનદર્શન અદ્વૈતવાદ, કર્તૃત્વવાદ
 બન્નેનો વિરોધી છે એટલે શૂંખલાબદ્ધ ગતિઓનું અને તેની
 સાથે વિશ્વમાં રહેલા નિયમનું કારણ નક્કી કરવામાં જૈનોને
 પોતાનો મેજે ગતિશીલ જીવ અને પુદ્ગલની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ
 ઉપર જ આધાર રાખવાની ફરજ પડે છે. બધા જીવોમાં
 સમાન જ જીવના ગુણો રહેલા છે. તેથી બધા જીવોનાં કર્મો
 અને ક્રિયાપદ્ધતિ ઘણે ભાગે એક પ્રકારની જ હોય છે. વળી
 એક જ કાલ, આકાશ, ધર્મ, અધર્મ અને પુદ્ગલની સાથે
 જોડાઇને બધા જીવને કામ કરવું પડે છે; એ કારણથી પણ
 જીવોમાં એક નિયમ અને શૂંખલાનો આર્વિભાવ ધાય છે.
 જડ જગતની શૂંખલા સંબંધે અમને લાગે છે કે જૈન દર્શન
 આધુનિક વિજ્ઞાનસંમત મત સ્વીકારમાં લગારે આનાકાની નહિ
 કરે. વર્તમાન યુગના જડ વિજ્ઞાનના આચાર્યોની પેઠે જૈનો
 પણ કહી શકે કે જડ જગતમાં જે શૂંખલા છે તે જડ
 પદાર્થનાં સ્વાભાવિક ગુણમાંથી જન્મેલી છે. જડનું સંસ્થાન
 (mass) અને ગતિ (motion) ગુરુત્વાકર્ષણના (law of
 gravity) નિયમ અને જડમાં રહેલી આકર્ષણ વિકર્ષણ
 શક્તિ (Principles of attraction and repulsion)
 માંથી જ જડ જગતની શૂંખલા ઉદ્ભવે છે. જડ વ્યાપારોમાં
 (Purely material phenomena) જે નિયમ જોવામાં
 આવે છે તેની પ્રતિષ્ઠામાં ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલનું
 અસ્તિત્વ ભદ્ર જ સહાયક છે, એ પણ અહિં સ્વીકારવું
 જોઈએ. જગતમાં જીવોનું અસ્તિત્વ પણ જડ જગતની
 શૂંખલાનું પોષક છે; કારણ અનાદિકાલથી જે બધા બદલે

સંસારમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા છે, તેઓનાં પ્રયોજન અને અત્રીપ્તિ અનુસાર જડ દ્રવ્યો અથવા પુદ્ગલ ધીમેધીમે બદલાતાં આવ્યાં છે. એ રીતે જણાય છે કે વસ્તુઓની ગતિમાં જે શૂંખતા છે તે માત્ર તે વસ્તુની જ ક્રિયાશીલ પ્રકૃતિમાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે, અને ધર્મતત્ત્વનું અસ્તિત્વ માત્ર એ શૂંખતાની પ્રતિબ્ધાનું સહાયક છે એમ નથી. અધર્મ, આકાશ વગેરે તત્ત્વો પણ એના પરિપોષક છે. પદાર્થો સ્વભાવથી જ ગતિસ્થિતિમાં કર્તૃત્વાધિકારી છે એમ તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિકકાર વિશેષપણે કહે છે અને તેઓ ધર્મ અને અધર્મને “ ઉપગ્રાહક ” કહે છે. તેઓ કહે છે કે અંધ વ્યક્તિ ફરતી વખતે લાકડીની સહાય લે છે; લાકડી તેને ફેરવતી નથી, તેના ફરવામાં માત્ર સહાયતા કરે છે. જો લાકડી ક્રિયાશીલ કર્તા હોત; તો તે અચેતન અને ઉંધેલી વ્યક્તિને પણ ફેરવત. એટલા માટે અંધની ગતિમાં લાકડી ઉપગ્રાહક છે. વળી દષ્ટિના વ્યાપારમાં પ્રકાશ સહાયકારી છે. દેખવાની શક્તિ આંખની જ છે, પ્રકાશ દષ્ટિશક્તિનો જન્માવનાર નથી. પ્રકાશ જો ક્રિયાશીલ કર્તા હોત, તો તે અચેતન અને ઉંધેલી વ્યક્તિને પણ દર્શન કરાવત. એટલા માટે દષ્ટિ વ્યાપારમાં પ્રકાશ ઉપગ્રાહક છે. તેઓ કહે છે “ બરાબર એ જ રીતે શ્રવે અને જડ પદાર્થો પોતાનો મેળે ગતિમાન અથવા સ્થિતિશીલ થાય છે. તેઓના ગતિ અને સ્થિતિવ્યાપારમાં ધર્મ અને અધર્મ ઉપગ્રાહક એટલે નિષ્ક્રિય હેતુ છે. તેઓ તે ગતિના કે સ્થિતિના “ કર્તા ” કે જન્માવનાર નથી, ધર્મ અને અધર્મ જો ગતિ અને સ્થિતિના કર્તા હોત તો ગતિ અને સ્થિતિ અસંભવિત થાત.” ધર્મ અને અધર્મને સક્રિય દ્રવ્યરૂપે કલ્પવામાં આવે તો જગતમાં ગતિ અને

સ્થિતિ શા માટે અસંભવિત થાય, તેનું પણ પ્રતિપાદન કરેલ છે. ધર્મ અને અધર્મ સર્વવ્યાપક અને લોકાકાશમાં સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. એથી જ્યારે જ્યારે ધર્મ કોઈ વસ્તુને ગતિમાન કરે ત્યારે ત્યારે અધર્મ તેને અટકાવી દે; એવી રીતે જગતમાં સ્થિતિ અસંભવિત થઈ પડે એટલા માટે અકલંક દેવ કહે છે કે જો ધર્મ અને અધર્મ નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય ઉપરાંત ખીણું કંઈક હોત તો જગતમાં ગતિ અને સ્થિતિ અસંભવિત થાત. ગતિ અને સ્થિતિ જીવો અને જડ પદાર્થોની ક્રિયાસાપેક્ષ છે. ધર્મ અને અધર્મ ગતિ અને સ્થિતિના સહાયક છે અને એક રીતે ધર્મ અને અધર્મને લીધે જ ગતિ અને સ્થિતિ સંભવે છે. અહિં આપણે જરા આગળ વધી શું એમ ન કહી શકીએ કે શૂંખલાખડ ગતિ અને શૂંખલાખડ સ્થિતિ જીવ અને જડ પદાર્થોની સ્વાભાવિક ક્રિયા ઉપર આધાર રાખે છે અને તેઓના સહાયક અને અપરિહાય હેતુ હોવા છતાં ધર્મ અને અધર્મ એકી સામટાં અથવા જુદાં જુદાં ગતિ સ્થિતિ-શૂંખલાનાં જન્માવનાર (causes) નથી ?

ધર્મ અને અધર્મ પ્રત્યક્ષનાં વિષય નથી અને તેથી તેઓ સત્પદાર્થ નથી, એવું કહેનારને જૈનો અયુક્તવાદી કહે છે. પ્રત્યક્ષનાં વિષય નહિં એવા અનેક પદાર્થોને સત્ય માનવાની આપણને ફરજ પડે છે અને આપણે તેમ માનીએ પણ છીએ. પદાર્થો જ્યારે ગતિશીલ કે સ્થિતિમાન જોવામાં આવે છે, ત્યારે જરૂર એવું કોઈ દ્રવ્ય હોવું જોઈએ કે જે તેઓને ગતિ અને સ્થિતિઆપાર કરવામાં મદદ કરે. આ યુક્તિવેડે ધર્મ અને અધર્મના અસ્તિત્વનું અને દ્રવ્યત્વનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. કોઈ કોઈ કહે છે કે આકાશ જ ગતિનું કારણ છે અને

આકાશથી-લિખ એવા ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરવાની જરૂર નથી. જૈન દાર્શનિકો એ મતવાદની નિઃસારતા બતાવવા કહે છે કે અવકાશ આપવો એજ આકાશનો ગુણ છે. અવકાશપ્રદાન એ ગતિશીલ પદાર્થોને ગતિ ક્રિયામાં મદદ આપવા કરતાં જૂદી વસ્તુ છે એ સમજી શકાય એવું છે. એ બંને ગુણોની આ મૌલિક લિખતા મૂળથી જ લિખ એવા બે દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ પ્રતિપાદન કરે છે અને એટલા માટે ધર્મ-તત્ત્વ આકાશથી જુદું જ દ્રવ્ય છે. વળી એ પણ જણાય છે કે જો આકાશ ગતિ કારણ હોત તો વસ્તુઓ અસોકમાં પ્રવેશ કરી લોકાકાશની મારફતે ત્યાં પણ આમ તેમ સંચરી શકત. અસોક એ આકાશનો અંશ હોવા છતાં તે બિલકુલ શૂન્ય અને પદાર્થ રહિત છે (એટલું જ નહિ પણ સિદ્ધી મુદ્દાં ત્યાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી.) આ ઉપરથી જ સમજાય છે કે ધર્મ સદ્રવ્ય છે, અસોકમાં એનું અસ્તિત્વ નથી અને સોકમાં વ્યાપ રહી લોકાકાશ અને અસોકાકાશ વચ્ચે એક મોટી લિખનતા પ્રતિપાદન કરે છે. અદૃષ્ટ જ ગતિ કારણ છે ધર્મ દ્રવ્યની સત્તા નથી એમ પણ કોઈ કોઈ કહે છે. પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે ચેતન જીવ જે શુભાશુભ કર્મ કરે છે, તેના જ ફળ તરોફે અદૃષ્ટ કલ્યાણ છે. ચેતન જીવને જવર અવર કરાવવામાં અદૃષ્ટ સમર્થ છે એમ દલીલ ખાતરે માની લઈએ તો પણ પાપ-પુણ્ય કર્મના અકર્તા અને તત્કાલ અદૃષ્ટના સાથે ડોષ પણ જાતના સંબંધ વિનાના જે જડ પદાર્થો છે તેઓની ગતિનું કારણ શું હોઈ શકે? અહિં યાદ રાખવું જોઈએ કે જૈન મત પ્રમાણે ધર્મ, પદાર્થને ચલાવનાર કોઈ દ્રવ્ય નથી, એ વસ્તુઓની ગતિ ક્રિયામાં માત્ર સહાયતા

કરે છે. ગતિમાં ધર્મના જોવા એક નિષ્ક્રિય કારણ અવશ્ય સ્વીકારવું જોઈએ. અદૃષ્ટની સત્તા સ્વીકારીએ તો પણ તેથી ધર્મ એક સત્ તેમ જ અજીવ દ્રવ્ય છે એ મતને કોઈ પણ રીતે બાધ આવતો નથી

૨

અધર્મ

વિશ્વવ્યાપારના આધારની શોધ કરવા જતાં અનેક દર્શનો ખાસ કરીને પ્રાચીન દર્શનો એ વિરોધી તત્ત્વોની શોધ કરે છે. જરૂરે પ્રવર્તોવેલા ધર્મમાં આપણે “અહુરોમનઠ” અને “અહરિમાન” નામે એ પરસ્પર વિરોધી-હિનકારી અને અહિતકારી દેવતાઓનો પરિચય પામીએ છીએ. પ્રાચીન યાદુદી ધર્મમાં અને ખ્રિસ્તી-ધર્મમાં પણ ઇશ્વર અને તેના ચિરશત્રુ શયતાન વિષમાન છે. દેવ અને અસુરની ભારતમાં પુરાતન ધર્મ કથા છે. ધર્મવિશ્વાસની વાત છોડીને જો આપણે દાર્શનિક તત્ત્વવિચારની આશોચના કરીએ તો ત્યાં પણ દૈત્વવાદની એક અસર જોવામાં આવે છે. એ બધા દૈત્વવાદમાં આત્મા અને અનાત્માનો ભેદ ખાસ ઉલ્લેખ યોગ્ય છે અને એ ભેદની રૂપના લગભગ દરેક દર્શનમાં કોઈને કોઈ રીતે રહેલી છે. સાંખ્યમાં એ દૈત્વ પુરુષ-પ્રકૃતિના ભેદરૂપે વર્ણવામાં આવ્યું છે, વળી વેદાંતમાં બ્રહ્મ અને માયાના સંબંધના વિચારમાં દૈત્વનો કાંઈક આભાસ જણાય છે કેય શિશુક ઉકાર્ટના અનુયાયીઓ આત્મા અને જડની ભિન્નતા જોઈ

શક્યા હતા અને તેનો મમન્વય કરવાનો તેમણે તથા પ્રયાગ કર્યો હતો જૈન દર્શનમાં જીવ અને અજીવ એ પગપર ભિન્ન મૂળ તત્ત્વો છે. આ બધા દ્વૈતો ઉપગત દાર્શનિક બીજા પણ અનેક દ્વૈતો સ્વીકારે છે જેમકે સત્ અને અસત્ (Being and non Being) તત્ત્વ અને પર્થોગ (Noumenon and Phenomenon) વગેરે

પ્રાચીન ગ્રીકોએ બીજા એક સુપ્રસિદ્ધ બેઝની કલ્પના કરી હતી તે બેઢ ગતિ અને ગ્થિતિ વચ્ચેનો હેરાક્લીટાસના શિષ્યોના મત પ્રમાણે સ્થિતિ એ ખરો તાત્ત્વિક વ્યાપાર નથી, દરેક પદાર્થ દરેક ક્ષણે બદલાયા કરે છે અને એવી રીતે દરેક પદાર્થ દરેક ક્ષણે જ ગતિશીલ છે, એમ કહી શકાય બીજા બાજુએ વળી પારમેનિડિસના શિષ્યો કહે છે—ગતિ અમભરિત છે, પરિવર્તન ન પામે એવી સ્થિતિ જ ગ્વાભાવિક તત્ત્વ છે. એ બે પક્ષોના વાદનિવાદમાથી ગતિ અને ગ્થિતિ બન્નેની સત્યતા અને તાત્ત્વિકતા સમજાય છે જેઓ કેવલતત્ત્વવિચારનો પક્ષ ન હેતાં લોકબ્યવહાર તરફ પણ દષ્ટિ રાખે છે તેઓ ગતિ અને ગ્થિતિમાથી ધર્મ પણ એકનો મત્યતા મિથક્રુધ ઉઠાવી દઈ બીજાની તાત્ત્વિકતા દર્શાવી શકતા નથી. જૈનો અનેકાતવાદી છે, એથી તેઓ ગતિકારણ ધર્મ અને સ્થિતિ કારણ અધર્મ, એ બન્નેની તાત્ત્વિકતા સ્વીકારે એમાં કંઈ નવાઈ નથી.

ધર્મને લીધે ગતિ છે અને અધર્મને લીધે સ્થિતિ છે ધર્મ અને અધર્મ બન્ને સત્ દ્રવ્ય છે, અજીવ દ્રવ્યમાં સમાવેશ પામે છે. બન્ને જ લોકાકાશબાપી સર્વગતબ્યાપક પદાર્થ છે. મહાશૂન્ય અવોકમા બન્નેનું અગિતત્ત્વ નથી. “ ધર્મ તેથી

કંઈક વધારે છે—તે નિયમગદ્ ગતિપરપરાનો કાગ્ક કે કારણ છે—જીવ અને પુદ્ગલની ગતિઓમા જે શૂંખના રહેતી છે તેનું કારણ ધર્મ જ છે”—એમ માનવું યુક્તિમગત નથી જૈન દર્શનના મત પ્રમાણે જીવ અને પુદ્ગલ બન્ને પોતાની મેજે ગતિશીલ છે અને ધર્મ સંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય છે એમલા માટે ધર્મ વિશ્વમા રહેલી શૂંખલાનો વિધાયક છે એમ કહી શકાય નહિ અધર્મ પણ નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય છે જીવ અને પુદ્ગલ પોતાની મેજે જ સ્થિતિશીલ છે જગતમા જે શૂંખલાબદ્ધ સ્થિતિ હોય તો તેનું કારણ અધર્મ છે એમ કહી શકાય નહિ—જીવ અને પુદ્ગલનો સ્વભાવ જ તેનું કારણ છે ધર્મ અને અધર્મમાંથી એકે જગતમા રહેલા નિયમનો કતાં નથી વગી એઓમાના ઠાઈ એકને બીજાનો યુક્તિથી પૂર્વગામી (logically prior) કહી શકાય નહિ ધર્મ અને અધર્મમાંથી કોઈ એક બીજાના વ્યાપારની પ્રતિક્રિયા કરે છે અને એ ચિરવિરોધ કે અનતસગ્રામ ઉપર વિશ્વશૂંખલા ટપેલી છે એમ માનવું એ યુક્તિવિરુદ્ધ છે. ગ્રીકદર્શનિકે પ્રમિદ્ધ કરેલ “રાગ” (Principle of love) અને ‘દ્વેષ’ (Principle of hate)ના સિદ્ધાંતની સાથે ધર્મ અને અધર્મના સિદ્ધાંતની તુલના થઈ શકે એમ નથી ધર્મને બદ્ધિમુખી ગતિનું કારણ (principle “guaranteeing motion within limits”) અને અધર્મને અતમુખી ગતિનું કારણ કે મધ્યાકર્ષણ કારણ (કાષ્ટક Principle of Gravitation) કહેવું એ ખોટું છે એમ અમને લાગે છે પરમાણુમયસ રક્ષણમા જે જે પરસ્પર વિરોધી (Positive and negative) વૈનુતિક શક્તિનો વ્યાપાર (electio magnetic influe-

શક્યા હતા અને તેનો અમન્ય કરવાનો તેમણે તથા પ્રયામ કર્યો હતો જૈન દર્શનમાં જીવ અને અજીવ એ પગપર બિન્ન મૂળ તરવો છે આ બધા દ્વેતો ઉપગત દાર્શનિક ખીજ પણ અનેક દ્વેતો ખીકારે છે જેમકે મત અને અમત (Being and non Being) તત્ત્વ અને પર્યાય (Noumenon and Phenomenon) વગેરે

પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ખીજ એક સુપ્રસિદ્ધ બેદની કલ્પના કરી હતી તે બેદ ગતિ અને ગિયતિ વચ્ચેના હેગદ્વીપાગના શિખોના મત પ્રમાણે સ્થિતિ એ ખરો તાત્ત્વિક વ્યાપાર નથી, દરેક પદાર્થ દરેક ક્ષણે બદલાયા કરે છે અને એવી રીતે દરેક પદાર્થ દરેક ક્ષણે જ ગતિશીલ છે, એમ કહી શકાય ખીજ બાલુએ વળી પારમેનિડિસના શિષ્યો કહે છે-ગતિ અમભરિત છે, પરિવર્તન ન પામે એવી સ્થિતિ જ સ્વાભાવિક તત્ત્વ છે એ બે પક્ષોના વાદવિવાદમાથી ગતિ અને ગિયતિ બન્નેની સત્યતા અને તાત્ત્વિકતા સમગ્રનું છે જેઓ કેવલતત્ત્વવિચારનો પક્ષ ન લેતાં લોકવ્યવહાર તરફ પણ દૃષ્ટિ રાખે છે તેઓ ગતિ અને સ્થિતિમાથી ઈર્ષ પણ એકની સત્યતા મિનકુચ ઉઘાડી દર્શ ખીજનો તાત્ત્વિકતા દર્શાવી શકતા નથી. જૈનો અનેકાતવાદી છે, એથી તેઓ ગતિકારણ ધર્મ અને સ્થિતિ કારણ અધર્મ, એ બન્નેની તાત્ત્વિકતા ખીકારે એમા કંઈ નવાઈ નથી

ધર્મને લીધે ગતિ છે અને અધર્મને લીધે સ્થિતિ છે ધર્મ અને અધર્મ મને સત્ત્વ દ્રવ્ય છે, અજીવ દ્રવ્યમા મમાવેશ પામે છે બન્ને જ સોકાકાશબાપી અર્વાગતવ્યાપક પદાર્થ છે, મહાશય એવોકમા બન્નેનું અગિતત્ત્વ નથી “ ધર્મ તેથી

કંઈક વધારે છે—તે નિયમબદ્ધ ગતિપરંપરાનો કારક કે કારણ છે—જીવ અને પુદ્ગલની ગતિઓમાં જે શૃંખલા રહેલી છે તેનું કારણ ધર્મ જ છે”—એમ માનવું યુક્તિમંગત નથી. જૈન-દર્શનના મત પ્રમાણે જીવ અને પુદ્ગલ બન્ને પોતાની મેળે ગતિશીલ છે અને ધર્મ સંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય છે; એટલા માટે ધર્મ વિશ્વમાં રહેલી શૃંખલાનો વિધાયક છે એમ કહી શકાય નહિં. અધર્મ પણ નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય છે. જીવ અને પુદ્ગલ પોતાની મેળે જ સ્થિતિશીલ છે. જગતમાં જે શૃંખલાબદ્ધ સ્થિતિ હોય તો તેનું કારણ અધર્મ છે એમ કહી શકાય નહિં—જીવ અને પુદ્ગલનો સ્વભાવ જ તેનું કારણ છે. ધર્મ અને અધર્મમાંથી એકે જગતમાં રહેલા નિયમનો કર્તા નથી. વળી એએતમાંના કોઈ એકને બીજાનો યુક્તિથી પૂર્વગામી (logically prior) કહી શકાય નહિં. ધર્મ અને અધર્મમાંથી કોઈ એક બીજાના વ્યાપારની પ્રતિક્રિયા કરે છે અને એ ચિરવિરોધ કે અનંતસંગ્રામ ઉપર વિશ્વશૃંખલા ટકેલી છે એમ માનવું એ યુક્તિવિરૂદ્ધ છે. શ્રીકદાર્શનિકે પ્રસિદ્ધ કરેલ “રાગ” (Principle of love) અને “દેપ” (Principle of hate)ના સિદ્ધાંતની સાથે ધર્મ અને અધર્મના સિદ્ધાંતની તુલના થઈ શકે એમ નથી. ધર્મને બદિર્મુખી ગતિનું કારણ (principle “guaranteeing motion within limits”) અને અધર્મને અંતર્મુખી ગતિનું કારણ કે મધ્યાકર્ષણ કારણ (કાષ્ટક Principle of Gravitation) કહેવું એ ખોટું છે એમ અમને લાગે છે. પરમાણુકાયસંરક્ષણમાં જે જે પરસ્પર વિરોધી (Positive and negative) વૈદ્યુતિક શક્તિનો વ્યાપાર (electro magnetic influe-

nces) જોવામા આવે છે તેના જેવા પરસ્પર વિરોધી કાર્ષ યે તરવો માથે ધર્મ અધર્મની તુલના થઈ શકે એમ નથી ધર્મ અને અધર્મ મંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય છે. જેની રીતે “કેન્દ્રાભિમુખી” અને “કેન્દ્રમહિર્ગામી” ગતિ (centripetal and centrifugal forces)ની માથે તેમનું મરખાપણું નથી તેથી રીતે તેમની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના ક્રિયાકારિત્ત્વો (dynamic energizing) આરોપ કરી શકાય એમ નથી.

જૈનદર્શનમા અધર્મનો અર્થ પાપ કે નીતિવિરોધ અપ-કર્મ એવો નથી. એ એક મત અશુભ તત્ત્વ છે, વસ્તુઓની સ્થિતિશીલતાનું એક કારણ છે. જીવો અને જડ વસ્તુઓના સ્થિતિકારણ તરીકે એ વર્ણવાય છે તેથી અધર્મ ગતિશીલ પદાર્થને અટકાવી દે છે, એવો અર્થ સૂચિત થતો નથી. અધર્મ એ સ્થિતિનું કારક સહજાવી કારણ છે, દ્રવ્યમ પ્રદહકારે એને “ઠાણજુદાણ ઠાણસહચારી” (સ્થાન-યુતાનાં સ્થાનસહકારી) અર્થાત્ ગ્થિતિશીલ પદાર્થનો સ્થિતિ સહાયક કહેલ છે. સ્થિતિશીલ પદાર્થની ગ્થિતિને જે મહાવ્રતા કરે તેને વિશુદ્ધ દર્શનવાળા અરિહંતોએ અધર્મ કહ્યો છે પશુઓની ગ્થિતિઓનો પૃથ્વી જેમ સાધારણ આશ્રય છે તેમ જીવ અને પુદ્ગલોના સ્થિતિવ્યાપાન્ન અધર્મ માધારણ આશ્રય છે (તત્ત્વાર્થસાર અધ્યાય ૩-૩૫-૩૬) ગમનશીલ પશુઓને પૃથ્વી અટકાવી દેતી નથી, તેમ છતાં પૃથ્વી ન હોય તો તેઓની સ્થિતિ પણ સભવતી નથી, તે રીતે કોઈ પણ ગતિશીલ વસ્તુને અધર્મ અટકાવી દેતો નથી તેમ છતાં અધર્મ સિવાય ગતિશીલ પદાર્થની સ્થિતિ પણ મભવતી નથી. આ પ્રસંગે જૈન લેખકો અધર્મ સાથે જાયાની પણ મરખામણી કરે છે “જાયા જેવી

રીતે તાપથી બળતા પ્રાણીઓનું અને પૃથ્વી જેવી રીતે અશ્વોનું સ્થિતિકારણ છે તેવી રીતે અધર્મ પણ પુદ્ગલાદિદ્રવ્યનું સ્થિતિકારણ છે.”

અધર્મ “અકર્તા” એટલે કે નિષ્ક્રિય તત્ત્વ છે. એ વસ્તુઓની સ્થિતિનો હેતુ કે કારણ હોવા છતાં કદાપિ ક્રિયાકારી (Dynamic or productive) કારણ નથી. એટલા માટે અધર્મ સ્થિતિનો “બહિરંગ હેતુ” અથવા “હિસાસીન હેતુ” કહેવાય છે. એ “નિત્ય” અને “અમૂર્ત” છે; રસ, ગંધ આદિ ગુણો એમાં નથી. એ બધી બાબતમાં ધર્મ, કાલ અને આકાશની સાથે અધર્મનું સરખાપણું છે. એને વિશિષ્ટ ગુણ છે અને એ વસ્તુના સ્થિતિપર્યાયોનો આધાર છે તેથી તે સદૃશ્ય છે. અધર્મ દ્રવ્યત્વશેષવશ્ય જીવ સમાન છે. જીવની માફક એ પણ અનાદ્યનંત અને અપૌદ્ગલિક (immaterial) છે. પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અધર્મ, અજીવ અર્થાત્ અનાત્મદ્રવ્ય છે.

ધર્મ, કાલ, પુદ્ગલ અને જીવની પેઠે અધર્મ લોકાકાશમાં રહેલો છે. અનંત આકાશમાં એનું અસ્તિત્વ નથી. અધર્મ વર્તમાન (અસ્તિ) અને પ્રદેશવિશિષ્ટ (કાય) હોવાથી પંચ અસ્તિકાયમાં એની મણતરી થાય છે એક અવિભાજ્ય પુદ્ગલ પરમાણુવડે જેટલું સ્થાન રોકાય છે તેનું નામ ‘પ્રદેશ.’ અધર્મ લોકાકાશની સીમામાં રહેલો હોય એના પ્રદેશો અનંત નથી; એઓ નિર્દિષ્ટ સીમામાં રહેલા હોય એઓનો અંત છે. જૈનો અધર્મ, ધર્મ અને જીવના પ્રદેશોને “અસંખ્ય” અર્થાત્ મણતરી ન કરવા યોગ્ય કહે છે.

આમ અધર્મ "અમંબ્યેષપ્રદેશ" હોવા છતાં એ એક છે—માત્ર એક જ વ્યાપક પદાર્થ છે એ વિશ્વ વ્યાપી ("લોકાવગાદ") અને વિખત ("પૃથુલ") છે. ધર્મની માફક અધર્મના પ્રદેશો પણ પરસ્પર જોડાયેલા છે, તેથી અધર્મ એ એક વ્યાપક મંપૂર્ણ પદાર્થ કહેવાય છે. આ જાગતમાં કાલતત્ત્વની માથે અધર્મનું જૂઠાપણ છે, કારણ કે કાલાણુઓ પરસ્પર જોડાયેલા નથી.

ધર્મ અને અધર્મ જન્મેને મૂળથી એક જ દ્રવ્ય કહી શકાય કે નહિ? જન્મે એ વોકાકાશ વ્યાપી છે એટલે જન્મેના "દેશ" એક છે. જન્મેનું "સંસ્થાન" અર્થાત્ પરિમાણ એક જ છે. જન્મે એક "કાલ"માં રહેવા છે. દાર્શનિક એક જ "દર્શન" અર્થાત્ પ્રમાણની મદદથી જન્મેના અસ્તિત્વનું અનુમાન કરે છે. ધર્મ અને અધર્મ "અવગાહન"થી એક છે અર્થાત્ જન્મે પરસ્પર ગાદપણે જોડાયેલા છે. જન્મે તત્ત્વ "દ્રવ્ય" છે, અમૂર્ત છે અને જ્ઞેય છે. એટલે ધર્મ અને અધર્મને બે ભિન્ન દ્રવ્ય ન મળતાં જન્મેને એકજ દ્રવ્ય કહીએ તો શો દોષ? એના ઉત્તરમાં તત્ત્વાર્થરાજવાર્નિકકાર કહે છે કે ધર્મ અને અધર્મનાં કાર્ય ભિન્ન છે એથી એ જન્મે ભિન્ન દ્રવ્ય છે. એકજ પદાર્થમાં એક જ સમયે રૂપ, રસ અને બીજા વ્યાપારો જોવામાં આવે છે; પરંતુ તેટલા માટે રૂપ રસાદિને શું એક જ વ્યાપાર કહીશું?

આકાશ તત્ત્વને ગતિ કે સ્થિતિનું કારણ માનીને ધર્મ અને અધર્મના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર કરી શકાય તેમ નથી. અવકાશ અર્થાત્ સ્થાન હેતું એ જ આકાશનું લક્ષણ છે, જેવી

રીતે નગગમા ધરો વગેરે રહેવા હોય છે તેની રીતે ધર્મ, અધર્મ અને ખીજાં દ્રવ્યો આકાશમા ગહેના છે જે સ્થિતિ કરાવતી અને ગતિ કરાવતી એ આકાશના ગુણ હોત તો અનત મહાશય અનોકમા પણ એ ગુણોનો અભાવ હોત નહિ. અયોકાકાશમાં ગતિ-સ્થિતિ સભવિત હોત તો લોકાકાશ અને અનત અયોકાકાશ વચ્ચે કશો ભેદ ગહેત નહિ. વ્યવસ્થિત લોક અને અનત અયોકના ભેદ જીપરથી જ મમજાય છે કે આકાશમા ગતિ-સ્થિતિના નિમિત્ત કારણત્વનો આરોપ કરી શકાય તેમ નથી અને ગતિ-સ્થિતિના કારણરૂપે ધર્મ અધર્મનું અસ્તિત્વ અવશ્ય સ્વીકારવું જોઈએ. અવકાશ આપનાર આકાશ વિના ધર્મ અને અધર્મનું કાંઈ પણ કાર્ય થઈ શકે નહિ એ ખરૂં છે પરંતુ તેટલા માટે આકાશની સાથે ધર્મ અને અધર્મનો કાંઈ પણ ભેદ છે નહિ એવું કાંઈ નથી વૈશેષિકદર્શનમાં દિગ્, કાન, અને આત્મા જુદા જુદા પદાર્થ તરીકે સ્વીકારાયા છે આકાશ વિના એઓમાના કાંઈનું પણ કાર્ય થઈ શકે નહિ એમ છતાં એ બધાનું અસ્તિત્વ આકાશથી જુદું માનવામા આવ્યું છે જે એક જ દનમા જુદા જુદા કાર્યોનો આરોપ કરી શકાય એમ હોય તો ન્યાય-દર્શનસમત અનેકાત્મવાદની યુક્તિયુક્તતા મ્હા રહી? વળી માખ્યદર્શન સત્, રજસ્ અને તમસ્ નામે ત્રણ જુદા જુદા ગુણોનો પ્રકૃતિમા આરોપ કરે છે તે પણ યુક્ત કેવી રીતે ગણાય? એ જો ગુણમાનો કાંઈ પણ એક ગુણ જુદે જુદે ત્રણ પ્રકારે કામ કરે છે એમ માનત તો પણ વ્યાવત મૂળથી જ લિન્ન કાર્યોનું કારણ એક હોય તો સાખ્યસમત પુરુષ બહુત્વવાદ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. બૌદ્ધદર્શન રૂપચક્ર, વેદના-

સ્કંધ, સગારસ્કંધ, મસ્કારસ્કંધ અને વિજ્ઞાનસ્કંધ નામે પાંચ જુદા જુદા સ્કંધોનો ઉલ્લેખ કરે છે, છેલ્લા સ્કંધ મિવાય બાકીના બીજા સ્કંધો સહજી ન શકે એવા હોવા છતાં બૌદ્ધો પાસે સ્કંધોનો સ્વીકાર કેટલે એટલે એક પદાર્થ બીજા પદાર્થ ઉપર આધાર રાખતો હોય તો પણ બે બન્નેના કાર્યમાં મૌનિક ભેદ હોય તો બન્ને પદાર્થનું જૂદું અસ્તિત્વ સ્વીકારવું બેઠકે

ધર્મ અને અધર્મ અમૂર્ત દ્રવ્ય છે, એટલે તેઓ બીજા પદાર્થની ગતિ-સ્થિતિમાં કેવી રીતે સહાયક થઈ શકે? એની શકા લાવવાને કારણે નથી દ્રવ્ય અમૂર્ત હોવા છતાં પણ કાર્ય કરી શકે છે આકાશ અમૂર્ત હોવા છતાં પણ બીજા પદાર્થને અવગ્રાસી આપે છે માખ્યદર્શનમત પ્રધાન પણ અમૂર્ત છે, આમ છતાં પુરુષને માટે એનું જગત પ્રસવનું કાર્ય સ્વીકારાય છે બૌદ્ધદર્શનનું વિજ્ઞાન અમૂર્ત હોવા છતાં નામ રૂપાદિની ઉત્પત્તિનું કારણ છે વૈશેષિકમત અપૂર્વ પણ શું છે? એ પણ અમૂર્ત છે, એમ છતાં એ જીવના સુખ દુઃખાદિનું નિયામક છે એટલે ધર્મ અને અધર્મ અમૂર્ત હોવા છતાં કાર્ય કરે છે એ વિષે સઘ લાવવી નિરર્થક છે

ધર્મ અને અધર્મ શબ્દ માધારણ રીતે નૈતિક અર્થમાં વપરાય છે, છતાં જૈનદર્શનમાં એ બન્ને દ્રવ્ય છે, બે એ અજીવ તત્ત્વ છે કોઈ કોઈ ધર્મ અધર્મના એ બે અર્થ વચ્ચે સખંધ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેની જ આતોચના અમે ઉપસહારમાં કરીશું. ધર્મ ગતિનું કારણ છે અને અધર્મ

રિયતિનુ કારણ છે નૈતિક અર્થમાં ધર્મ એટલે પુણ્યકર્મ અને અધર્મ એટલે પાપકર્મ. મેન મેનના મત પ્રમાણે ધર્મનો ગતિકારણ, એ તાત્વિક અર્થ જ મૂળ અને પ્રાચીન છે, પાછળથી એમાંથી જ ધર્મનો નૈતિક અર્થ નીકળ્યો છે તેઓ કહે છે કે જીવદ્રવ્ય સ્વભાવથી જ સદ્ગતિ (ઉર્ધ્વગતિ) છે અર્થાત્ તે વિશુદ્ધ સ્વભાવમાં જેટલે અંશે રિયત હશે તેટલે જ અંશે તેની ઉર્ધ્વગતિ થશે અને લોકાન્ત તરફ આગળ વધશે ધર્મ એ ગતિકારણ છે, એટલે સુખમય ઉર્ધ્વલોકમાં જવામાં જીવને જે સહાયક થાય તેને ધર્મ કહી શકાય. આ તરફ વળી પાપસ્પર્શરહિત પુણ્યકર્મ કરવાથી જ જીવ ઉર્ધ્વલોકમાં જઈ શકે છે એ કારણથી જે ધર્મશબ્દ પહેલાં જીવની ઉર્ધ્વગતિનો સહાયક એવો અર્થ પ્રાપ્ત કરતો હતો તે શબ્દ વખત જતા પુણ્યકર્મવાચક થઈ ગયો. તેવી રીતે અધર્મ મૂળથી જીવની રિયતિનો સહાયક એવા અર્થનો વાચક હોઈ પાછળથી જીવો જે વડે સમારમાં બધાઈ રહે છે તે પાપકર્મનો વાચક થઈ પડ્યો છે આ મતમાં અમારી આગ્રહા બેમતી નથી ધર્મ અને અધર્મના તાત્વિક અને નૈતિક એ બે અર્થો વચ્ચે ઉપર જે મનધરથાપન કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે તે યુક્તિસંગત (logical) પણ નથી અને કાલક્રમને બંધ બેસતો (chronological) પણ નથી જીવની માત્ર સ્વાભાવિક ઉર્ધ્વગતિને જ ધર્મ મહાયતા કરે છે એમ માનવું કેવી રીતે યુક્તિયુક્ત હોઈ શકે? જૈનદર્શનમાં ધર્મ મર્વ પ્રકારની ગતિનુ કારણ છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે જીવની ગતિને એ જેમ સહાયતા કરે છે તેમ પુરુષવની ગતિને પણ સહાયતા કરે છે. બધા પ્રકારની ગતિનુ કારણ ધર્મ જીવને

માત્ર ઉર્ધ્વગતિમાં સહાયતા કરે એમ કેમ માની શકાય ?
 જ્યારે જીવ જૈનસંમત નરકોમાંના કોઈ એકમાં જાય છે ત્યારે
 જીવની તે અધોગતિમાં પણ ધર્મ સહાયતા કરે છે એમ અમે
 સમજી શકીએ છીએ, ધર્મતત્ત્વ ઉર્ધ્વગતિને જે રીતે સહાયતા
 કરે છે તેવી જ અધોગતિને પણ સહાયતા કરે છે. એટલા
 માટે ધર્મશબ્દનાં 'ગતિકરણ' એવા તાત્ત્વિક અર્થ સાથે તેનાં
 'પુણ્યકર્મ' એ નૈતિક અર્થનો કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ
 હોઈ શકે નહિ. અધર્મની બાબતમાં પણ કહી શકાય કે એ
 તત્ત્વ દુષ્પ્રભવ સંસાર અથવા યત્રણાપૂર્ણ નરકોમાં જીવની
 સ્થિતિ જેવી રીતે સંભવિત કરે છે તેવી જ રીતે વળી
 આનન્દધામ ઉર્ધ્વલોકમાં જીવની સ્થિતિ સંભવિત કરે છે.
 એથી સ્થિતિકરણ અધર્મની સાથે પાપકર્મ રૂપ અધર્મનો
 કોઈ પણ સંબંધ હોઈ શકે નહિ. વળી એમ પણ કહી શકાય
 નહિ કે પુણ્યકર્મ કરવામાં અમુક પ્રયત્નશીલતા હોય છે. અને
 પાપકર્મમાં અમુક જડતા હોય છે, તેથી ગતિ-કારણવાચક
 ધર્મ-શબ્દની સાથે પુણ્યકર્મવાચક ધર્મ-શબ્દનો સંબંધ છે
 અને સ્થિતિકારણ વાચક અધર્મશબ્દની સાથે પાપકર્મવાચક
 અધર્મશબ્દનો સંબંધ છે. જૈનધર્મની નીતિમાં જ નહિ પણ
 ભારતની લગભગ બધી જ ધર્મનીતિમાં એક વાતનો સ્વીકાર
 થયેલો છે કે પુણ્યવાન, સુકર્મી અથવા ધર્મસાધક વ્યક્તિ
 ક્રિયાવાન ન પણ હોય. અચંચળ સ્થિતિ કે ચિરગંભીર
 ધૈર્યની ભારતીય ધર્મનીતિમાં અનેક સ્થળે પ્રશંસા કરવામાં
 આવેલી છે અને એને જ સાધનાનું મૂળ અને લક્ષ્ય કહેલ છે.
 એ દૃષ્ટિએ જોતાં ધર્મ કરતાં અધર્મ જ વધુ પ્રમાણમાં ધર્મ-
 પોષક છે એમ કહી શકાય.

ખરી વાત એ છે કે ગતિચ્છિન્નિ-કારણરૂપે ધર્મ અધર્મની તાત્ત્વિકતાનો સ્વીકાર એ જૈનદર્શનની વિશિષ્ટતા છે. એના નૈતિક અને તાત્ત્વિક જ્ઞાને અર્થો વચ્ચે સબંધ સ્થાપન કરવાનો પ્રયામ સર્વથા વ્યર્થ લાગે છે.

આત્મ જ્યોતિ

આ પુસ્તક શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રમાંથી લઈને મુંદ્ર રીતે ગોઠવવામાં આવ્યું છે. અને તેની સાથે આત્મસિદ્ધિ વિગ્તનાર્થ સહિત આપવામાં આવેલ છે. તેના સત્રાદક શ્રી૦ હરિલાલ જીવરાજ ભાયાણી છે. પુસ્તક દરેકને અત્યંત ઉપયોગી છે. મૂલ્ય ૦-૬-૦

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર કૃત

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

(અર્થ તથા વિવેચન સહિત)

આત્માનું સ્વરૂપ સમજવા માટે અત્યંત ઉપયોગી પુસ્તક છે. દરેક વાંચવા તથા વિચારવા યોગ્ય છે. મૂલ્ય ૦-૩-૦

પ્રમાણુનય તત્ત્વાલોક.

(રતનાકરાવતારિકા ટીકા અને તેના અનુવાદ સહિત)
પરિચ્છેદ ૪

આ ન્યાયશાસ્ત્રનો ગ્રંથ છે અને તેમાં પ્રમાણુ અને નયના સ્વરૂપનું મુખ્યત્વે વર્ણન છે. અને પ્રસંગે જૈનેતર દર્શનનું ખંડન કરી જૈનદર્શનનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. તેની કીમત ૩-૦-૦ હતી પરંતુ ઘટાડી રૂ. ૧-૮-૦ રાખવામાં આવી છે.

હાંઝા ક્ષર્મસી-હાંઝા, રીઝીરોડ અમદાવાદ, કાલખાદેવી
મુંબઈ ૨, લક્ષ્મી રોડ, પુના સીટી.

BHAVAN'S LIBRARY

N.B.—This is issued only For one week till _____

This book should be returned within a fortnight from the date last marked below

Date of Issue	Date of Issue	Date of Issue	Date of Issue
---------------	---------------	---------------	---------------

26 NOV 1967

29 FEB 1976

13 MAR 1976

30 MAR 1985

10 OCT 1991

28 DEC 1991

30 NOV 1994

27 MAR 1998

BL 13

~~UNDER RESERVATION~~

BHAVAN'S LIBRARY

Call No. ६०४ / अ३१ / ५३५ (५)

Title निनवाही तुलनात्मक दर्शन

Author विद्यारथ
हरिसत्य बडायार्य

This book is issued only for one week till _____

To be issued after _____

Date of Issue	Borrower's No	Date of
29		

BHAVAN'S LIBRARY

Chowpatty Road

BOMBAY 7